

رؤية فلسفية للحياة وما بعد الموت دراسة مقارنة

الدكتورة سعاد جبر سعيد

2014

رؤية فلسفية

للحياة وما بعد الموت

دراسة مقارنة

الدكتورة

سعاد جبر سعيد

عالم الكتب الحديث

Modern Books' World
إربد - الأردن

2014

الكتاب

رؤية فلسفية للحياة وما بعد الموت: دراسة مقارنة

تأليف

سعاد جبر سعيد

الطبعة

الأولى، 2014

عدد الصفحات: 290

القياس: 17×24

رقم الإيداع لدى المكتبة الوطنية

(2013/9/3124)

جميع الحقوق محفوظة

ISBN 978-9957-70-807-8

الناشر

عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع

إربد - شارع الجامعة

تلفون: (00962 - 27272272)

خلوي: 0785459343

فاكس: 00962 - 27269909

صندوق البريد: (3469) الرمزي البريدي: (21110)

E-mail: almalkotob@yahoo.com

almalkotob@hotmail.com

www.almalkotob.com

الفرع الثاني

جدارا للكتاب العالمي للنشر والتوزيع

الأردن - العبدلي - تلفون: 079 / 5264363

مكتب بيروت

روضة الغدير - بناية بزي - هاتف: 00961 1 471357

فاكس: 00961 1 475905

الإهداء

إلى القلوب العاشقة للآخرة

والأنس بالتوحيد

والإقبال على الطاعات

فكانت الدنيا في أيديهم

وقلوبهم معلقة بالله تعالى شوقاً وأنساً وخوفاً، فهو

محبوبهم الأول والآخر الذي لا يفنى

فهرس المحتويات

الصفحة	الموضوع
١	فهرس المحتويات
١	المقدمة
	الفصل الأول
٣	مقاربات سيكولوجية بين الحياة الدنيا وما بعد الموت
٥	- مفهوم الحياة الدنيا
٦	- الحياة الدنيا في القرآن الكريم
٣٩	- الحياة الدنيا في السنة النبوية وأقوال العلماء
٥٦	- مفهوم الحياة الآخرة
٥٦	- الحياة الآخرة في القرآن الكريم
٨٨	- الحياة الآخرة في السنة الشريفة أقوال العلماء
	الفصل الثاني
١٠٣	رؤى فلسفية متفردة للحياة
١٠٥	- فلسفة الكندي للحزن
١٠٩	- فلسفة الرازي والحياة
١١٣	- رونسار والحياة
١١٦	- ثنائيات نيتشة وجاسبرز في الحياة
١٢٠	- رابلية والحياة
١٢٤	- مقاربة بين رؤية كولن ولسن وفرجينيا وولف للحياة
١٢٦	- الحياة في رؤية غادامير

الفصل الثالث

١٣١

مفردات في سيكولوجية الحياة وما بعد الموت

١٣١

- دليل الصانع

١٣٤

- كنوز الصحة

١٣٧

- الدعاء سر النجاح

١٤٢

- الحراك الحادف

١٤٥

- سيكولوجيا الاستماع في القرآن الكريم

١٤٨

- السعادة الإيمانية

١٥٢

- التوحيد والأزمات النفسية

١٥٨

- قوانين البلاء في الحياة

١٦٢

- التغيير والبعد الأخروي الإيماني

١٦٤

- حسن الظن بالله تعالى

١٦٦

- أمهديات في الحياة

١٦٩

- كسر النمطية في الحياة

١٧١

- القوة الخارقة في أعماقنا

١٧٥

- الوعي بالذات

١٧٩

- سيكولوجية الألوان في الحياة

١٨٧

- قواعد التعامل مع الآخرين

١٩٠

- لغة الجسد

١٩٤

- محاكمة الذات

١٩٦

- نوافذك الشخصية

١٩٨

- المعاناة الذاتية

الصفحة	الموضوع
٢٠٠	- قوة الانطلاقة
٢٠٣	- المؤثرات البيئية
٢٠٥	- التفاؤل
٢٠٨	- المستقبل
٢١٠	- مقاومة الخوف
٢١٢	- مقاومة الفشل
٢١٤	- الإيجابية
٢١٧	- تقدير الذات
٢٢١	- التعاطف
٢٢٥	- القلق
٢٣٨	- الصراع النفسي
٢٤٥	- الإحباط
٢٥١	- العلاج النفسي
٢٦٠	- إحساس المرء بمشاعره
٢٦٢	- الإدراك الحسي والإدراك الفكري
٢٦٥	- واقع الحياة العملية
٢٧٩	- الخاتمة
٢٨١	- المصادر والمراجع

المقدمة

الحمد لله الواحد القهار، العزيز الغفار، مقلد الأقدار، مصرف الأمور، مكور الليل على النهار، تبصرة لأولى القلوب والأبصار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاة فأدخله في جملة الأخيار، ووفق من اجتبه من عبده، فجعله من المقربين الأبرار، وبصر من أحبه فزهدهم في هذه الدار فاجتهدوا في مرضاته والتأهب لدار القرار واجتنب ما يسخطه والخلد من عذاب النار، واخذوا أنفسهم بالجد في طاعته وملازمة ذكره بالعشي والأبكار، وعند تغاير الأحوال وجميع أئام الليل والنهار، فاستنارت قلوبهم بلوامع الأنوار، أحمده أبلغ الحمد على جميع نعمه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم، الواحد الصمد العزيز الحكيم وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وصفيه وحبيبه وخليفه، أفضل المخلوقين، وأكرم السابقين واللاحقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين.

أما بعد: فإن سيكولوجية الحياة وما بعد الموت، عنوان جريء، في تناول موضوعات الحياة، والتي تلامس الاهتمامات، وتثير التساؤلات، ومصدر حيرة الفلاسفة، في الوقت الذي تناولها القرآن الكريم والسنة الشريفة بأسلوب راقٍ، خاطب فيه العقل، وأثار فيه التفكير والتأمل، واتسق مع الفطرة الإنسانية، فبعث فيها الأمن والطمأنينة، في منهج رباني هو بمثابة دليل الصانع الواجب التزامه، والذي يحدد المهمة الخطيرة للإنسان، الذي سخر له الكون بكل عظمته، وإمكاناته الهائلة، ولكن السؤال المطروح هنا، أين هو الإنسان من تلك المهمة الخطيرة، التي انحرف عنها، لتكون محض غريزة شهوانية وغضبية، تتحرك في الوجود، إفساداً وعبثية، فيما يعرف باللهو واللعب والانصراف عن أصل الرسالة، وجوهر مهمة الاستخلاف في الأرض.

سيكولوجيا الحياة، عطات حياتية، عبر خبر القرآن الصادق المعجز، ووصايا السنة الشريفة في بث الأشرافات، حيث يجليا النقباب عن حقيقة الوجود وماهية الحياة الدنيا والحياة الآخرة، وإن الدنيا منزل ترح لا منزل فرح، ودار كدح وآلم وقلق، وعمر ومعبّر لا مقر ومستقر، والآن الآخرة نظام قائمة على الجزاء والتشريف لمن أحسن، والعقوبة لمن أساء.

وتناول الكتاب في فصوله؛ ماهية الرؤية الفلسفية للحياة، في محطات متتقة مختارة، مثل قطع لؤلؤية، تتسم بالتفرد في مضمونها وعرضها، حيث لم انهج نهج التسلسل التاريخي، إنما اعتمدت تسلسل الفكرة، في فهم الحياة، بحسب رؤى الفلاسفة، الذين اختلفت وتصادمت أفكارهم في الحياة، لكن كلماتهم اتفقت على أن هذه الحياة زائلة لا عمالة، وأن هناك حياة أخرى، فمن خلال هذه الفصل قدمت رؤية الفيلسوف الكندي للحزن، ورؤية الفيلسوف الرازي للآفات السلوكية، ورؤية ما بعد الحياة عند رونسار والسلوك الأمعي عند رابليه، وتناقضات الحياة عند نيتشه وجاسبرز، ورؤية المدنية الغربية والآلة وارتباطهما في تجريد الإنسان من إنسانيته، وإعدام المعنى وما وراء المعنى، عند غادامر، والأنا اللاشعورية والأنا الناطقة ومتتاليات الأشباح والهلوسة عند كل من فرجينيا وولف وكولن ولسن، وفرويد، في رؤية فلسفية موجزة، تركز على الفكرة، بعيداً عن الاستطراد في القشور والتفاصيل، وحاولت تقديم تلك الرؤية الفلسفية المختزلة لهذه التلة من الفلاسفة المبدعين من الغرب، بطريقة سهلة ميسرة، بعيدة عن التعقيد ما أمكن.

وختمت الكتاب بمنظومة من المفردات الحياتية، التي تلامس اهتمام الأفراد والمجتمعات، في ضوء التصور الإسلامي، ومساحات الرؤية النفسية للإنسان والحياة، حيث تم تناول تلك المفردات بأسلوب رصين جذاب، يستهدف الفكرة، ويتعد عن حشو الكلام، ويخلق في التفرد، ويتعد عن التقليد، في رؤية شمولية موضوعية واقعية، تخاطب الحياة في الحياة.

وفي نهاية عملي هذا؛ أرجو أن أكون قد وفقت؛ وقدمت للمكتبة النفسية، في عالمنا العربي؛ ما يشكل زاداً في هذا المجال، ومادة لها مكانتها وجاذبيتها لدى مرتادي علم النفس بكافة أبعاده، فإن وفقت فالحمد لله وذلك فضله تعالى علي ومته وتديره، واثريده المبدعة، وفعله الجميل اللطيف، وتديره لأمر في الإنجاز هذا العمل، ومشتته العلية في أن ينجز، ويخرج إلى الوجود، على الصفحات؛ وما نالني من خطأ في الاجتهاد في هذا العمل، فمن نفسي، واستغفر الله العلي العظيم.

الفصل الأول
مقاربات سيكولوجية بين الحياة
الدنيا وما بعد الموت

الفصل الأول

مقاربات سيكولوجية بين الحياة الدنيا وما بعد الموت

مفهوم الحياة الدنيا:

تشكل الحياة الدنيا عطة للحياة الآخرة، وجسراً إليها، وهي قائمة على الكدح والتعب والعناء، والسعادة في أدواتها المادية مفقودة، لأن مآلها الزوال، فلا عبرة بالغنى والفقر فيها، لأنه كما يقول الامام علي بن أبي طالب عليه السلام ألقوا بالثمن بعد العرض، فاللنيا دار ترح وآلم ومعاناة ومكابدة، فهي لا تصفو لأحد، فرحها لا يدوم، ولذائلها تمضي وتبقى منفصاتها في كل شيء، فاللنيا دار عمر لا مقر ومستقر.

ولب الحياة الدنيا، في التكليف، وأداء المهمة المقدسة التي كلفت بها، واختصرها النص القرآني ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَانَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْ يُعْتَبَرُوا عَنِ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ أَلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ (الزمر: ٦٦)، وهذا النص القرآني البليغ يوجز مهمة الإنسان في الحياة الدنيا، إذ يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لا تعبد ما أمرك به هؤلاء المشركون من قومك، بل الله فاعبد دون كل ما سواه من الآلهة والأوثان والأنداد، وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ لله على نعمته عليك بما أنعم عليك من الهداية لعبادته، والبراءة من عبادة الأصنام والأوثان (الطبري، ١٩٨٤).

وهذا النص عام في معناه، بأن مهمة الإنسان في الحياة تختصر في عبادته تعالى عزّ شأنه وجلاله، وشكر الله تعالى على أنعمه، والعبادة هنا تفيد معنى الإخلاص لله تعالى في العبادة، والشكر على نعمه تعالى، على توفيقه له، فكما أنه يشكر على النعم الدنيوية، كصحة الجسم وعافيته، وحصول الرزق وغير ذلك، كذلك يشكر ويشنّى عليه، بالنعم الدينية، كالتوفيق للإخلاص، والتقوى، بل نعمة الدين، هي النعم على الحقيقة، وفي تدبر أنها من الله تعالى والشكر لله عليها، سلامة من آفة العجب، التي تعرض لكثير من العاملين، بسبب جهلهم، وإلا، فلو عرف العبد حقيقة الحال، لم يعجب بنعمة تستحق عليه زيادة الشكر (السعدني، ٢٠٠٢).

والدنيا هي فعلى من الدنو أي القرب سميت بذلك لسبقها للآخرى، وقيل لدنوها إلى الزوال، واختلف في حقيقتها فقيل ما على الأرض من الهواء والجو، وقيل كل المخلوقات من الجواهر والأعراض (الشوكاني، د.ت، ١/ ١٦٤).

الحياة الدنيا في القرآن الكريم

أورد القرآن الكريم معاني عميقة للحياة الدنيا، حيث وردت في أكثر من موضع، وتضمنت تلك النصوص دلالات ذات أهمية، في تعرية الحياة الدنيا من قشورها، وتحديد المهمة الخطرة للإنسان في رسالة الاستخلاف في الأرض، والعمل للأخرة، باعتبارها المستقبل المنشود في حياة المؤمن، ومقام التشريف.

وتضمن القرآن الكريم معاني عميقة في تعرية الحياة الدنيا، وكشف حقيقتها، ومن ذلك أن القرآن الكريم يربي المؤمنين على عدم الخضوع للظالم والركون إليه، والتعلق بالله تعالى وحكمة، لذلك فهو يبذل وقته وجهده وإمكاناته وخبراته وعمره كله، خدمة للرسالة الإيمانية، ومنهج الدعوة إلى الله تعالى، مؤمناً أن الحياة الدنيا فانية، وأن الآخر هي دار القرار، قال تعالى: ﴿قَالُوا لَنْ نُؤْتِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيْتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ۚ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ (طه: ٧٢)، إذ يجبر النص القرآني هنا عن قول السحرة، إذ قالت لفرعون فاصنع ما أنت صانع، واعمل بنا ما بدا لك، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، بمعنى إنما تقدر أن تملئنا في هذه الحياة الدنيا التي تفنى (الطبري، ١٩٨٤).

والدنيا محض فناء ولن تبقى لأحد، والكل سيمر عنها ذاهباً مودعاً، ولن يخلد فيها أحد، ولن تأخذ معك عند الموت ما خلفته فيها من مال وقصور وجاه وأولاد وغير ذلك من متاع الدنيا الزائل، قال تعالى: ﴿فَاعْرِضْ عَنْ مَن تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ (النجم: ٢٩)، ولما كان هذا دأب هؤلاء المذكورين أنهم لا غرض لهم في اتباع الحق، وإنما غرضهم ومقصودهم، ما تهووا نفوسهم، أمر الله رسوله بالإعراض عمن تولى عن ذكره، الذي هو الذكر الحكيم، والقرآن العظيم، فأعرض عن العلوم النافعة، ولم يرد إلا الحياة

الدنيا، فهذا منتهى إرادته (السعدي، ٢٠٠٢)، ويستفاد من النص، إن هناك كم لا بأس به، نسي هدفه في الحياة، والمهمة الخطيرة التي أوكلت به، ورسالة الاستخلاف في الأرض، فهم على وجهه، ملبياً متطلبات نفسه البهيمية، متخلياً عن كرامته الإنسانية، راکضاً فيها ركض الوحوش فيها، مع أنه مهما ركض، فإنه لن يناله إلا ما كان مقسوماً له لا حالة.

وتحللنا النصوص القرآنية من الركون إلى الدنيا ومغرياتها، والغيبوبة عن الهدف

الأسمی في الحياة، الذي يتوجه بأداء الأمانة في الأرض وعمارة الكون، قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿٣٧﴾ وَءَاثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ إِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٤١﴾﴾ (النازعات: ٣٧-٤٦)، ويقصد

بقوله تعالى ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿٣٧﴾ وَءَاثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ أي تجاوز الحد في العِصيان، وقيل نزلت في النضر وابنه الحارث، وهي عامة في كل كافر أثر الحياة الدنيا على الآخرة، وروي عن يحيى بن أبي كثير قال: من أخذ من طعام واحد ثلاثة ألوان فقد طغى، وروي جُوَيْر عن الضحَّاك قال حذيفة: أخوف ما أخاف على هذه الأمة أن يؤثروا ما يَرَوْنَ على ما يَعْلَمُونَ، ويروي أنه وجد في الكتب: إن الله جل ثناؤه قال «لا يؤثرُ عبدٌ لي دنياه على آخرته، إلا بثت عليه همومه وضيعته، ثم لا أبالي في أيها هلك، وماله جهنم هي مأواه (القرطبي، ١٩٩٨)، ويستفاد من النص إن من أثر دنياه على آخرته، تشتت به حاله، وتشردم، وانتقلت يلهث لهث الكلاب، لا يشبعه شئ، وقد تجمعت عليه الهموم والأفات النفسية، والحيرة، والشعور بالضيق ومشاعر الفقر الحقيقي، حتى لو كان في قصور فاخرة، وسيارات فارمة، فكس من فقير يحيا حياة خشنة، وهو متائق بمشاعر الأغنياء والسكينة والثقة، وكل معاني السعادة بين عينيه، رغم أن كل مقومات السعادة الدنيوية غير متوفرة لديه، وكم من غني في القصور أهلكت مشاعر الفقر، والتعاسة، رغم أن كل مقومات السعادة الدنيوية بين يديه.

وتؤكد النصوص القرآنية على أن العاقل القطن، لا يمكن له لو اعمل عقله، بجديّة، أن يركن على الدنيا ومتاعها الزائل، بل يسعى إلى أن يريح الدنيا والآخرة، في معادلة

واحدة، عندما يتوجه معتقدا وسلوكاً في طلب الآخرة، قال تعالى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ ① ﴿إِنَّ هَذَا لَبَى الْأَصْحَفِ الْأُولَىٰ﴾ ② ﴿صُحُفٌ لِتَرْحِمَ وَمَوْسَىٰ﴾ (الأعلى: ١٦-١٩)، والمعنى المستفاد من قوله تعالى ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾، أي: تقدمونها على الآخرة، وتختارون نعيمها المنغص المذكر الزائل، على الآخرة، والآخرة خير من الدنيا في كل وصف مطلوب، وأبقى لكونها دار خلد وبقاء، والدنيا دار فناء، فالؤمن العاقل، لا يختار الأرداً على الأجود، ولا يسبع لمدة ساعة، بترحة الأبد، فحب الدنيا وإيثارها على الآخرة رأس كل خطيئة (السعدي، ٢٠٠٢)، ويستفاد من النص، انه لا يمكن أن يعي حقيقة الدنيا، إلا من أتاه نور البصيرة، وكان كيساً فطناً، تدبر حاله ودينه، وأنها محض فناء ودار ابتلاء، فأيقن أن الدنيا ساحة فشغلها بالطاعة، ولم يوطن نفسه على نعيمها، ورسخ في نفسه مشاعر انه مسافر سافراً بعيداً، وإن دار العمار هي ما بعد الموت، وإن تلك البيوت سيودعها أهلها، وتصبح قاعاً صفصفاً، وإن الغنى والفقر ليس فيها، إنما بعد العرض على الله تعالى.

ويوجه القرآن المسلم الملتزم إلى أن لا ينشغل ويصرف عن وظيفته الأولى في الحياة، وهي العمارة الإيمانية والكونية في الحياة، فيبذل بتدفق جهده فيها، ولا ينشغل عنه، فلا يلهمه جهد ضائع لا فائدة منه، أو تضيق للأوقات وقتل لها فيما لا يجدي نفعاً في الآخرة، قال تعالى: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (الأنعام: ٣٢)، يقول تعالى مكلباً لهم في قيلهم ذلك: ما الحياة الدنيا أيها الناس، إلا لعبٌ ولهوٌ، فما باغي لذات الحياة التي أدنيت لكم وقرّبت منكم في داركم هذه ونعيمها وسرورها فيها والمتلذذ بها والمنافس عليها، إلا في لعب ولهو لأنها عما قليل تزول عن المستمتع بها والمتلذذ فيها بملذذها، أو تأتبه الأيام بفجائعها وصروفها فتُمرُّ عليه وتُكدر كاللاعب اللاهي الذي يسرع اضمحلال لهو ولعبه عنه، ثم يعقبه منه ندماً ويورثه منه ترحاً، فلا تفتروا أيها الناس بها، فإن المغترّ بها عما قليل يندم، وللدُّار الآخرة خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِطَاعَتِهِ والاستعداد للدَّارِ الآخرة بالصالح من الأعمال التي تبقي منافعها لأهلها، ويدوم سرور أهلها فيها، خير من الدار التي تفني فلا يبقى لعمالها فيها سرور ولا يدوم لهم فيها نعيم،

فالدار الآخرة للذين يَتَّقُونَ أي الذين يخشون الله فيتقونه بطاعته واجتناب معاصيه والمصارعة إلى رضاه، ومن هنا أفلا يعقل هؤلاء المكذبون بالبعث حقيقة ما تخبرهم به من أن الحياة الدنيا لعب ولهو، وهم يرون من يُحترَم منهم ومن يهلك فيموت ومن تنوبه فيها التواب وتصيبه المصائب وتفجعه الفجائع؟ ففي ذلك لمن عقل مذكر ومزدجر عن الركون إليها واستعباد النفس لها، ودليل واضح على أن لها مدبراً ومصرفاً يلزم الخلق إخلاصُ العبادة له بغير إشراك شيء سواه معه (الطبري، ١٩٨٤).

فالحياة الدنيا قصيرة، معبر لا مقر، ومنزل ترح لا منزل فرح، ولا يعي ذلك حق الوصي، إلا من التزم بالمنهج الرباني، الذي يعزز فيه تلك الحقائق، كمؤشر مهم على حقيقة الإيمان في الحياة الدنيا، قال القرطبي (١٩٩٨) وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي قَصْرِ مَدَّتِهَا كَمَا قَالَ أَحَدُهُمْ:

أَلَا إِنَّمَا الدُّنْيَا كَأَحْلَامٍ نَامٍ
وَمَا خَيْرُ عَيْشٍ لَا يَكُونُ بِلَنَامٍ
تَأْمَلْ إِذَا مَا نَلْتَ بِالْأَمْسِ لَدَّةً
فَأَنْتِئَهَا هَلْ أَنْتِ إِلَّا كَحَالَمٍ

وقال آخر:

فَأَعْمَلْ عَلَى مَهَلٍ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ
وَأَكْذَحْ لِنَفْسِكَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ
فَكُنْ مَا قَدْ كَانَ لَمْ يَكُ إِذْ مَضَى
وَكُنْ مَا هُوَ كَائِنْ قَدْ كَانَا

وقيل أن معنى متاع الحياة الدنيا هو لعب ولهو؛ أي الذي يشتبهونه في الدنيا لا عاقبة له، فهو بمنزلة اللعب واللهو، ونظر سليمان بن عبد الملك في المرأة فقال: أنا الملك الشاب؛ فقالت له جارية له:

أَنْتَ نِعْمَ الْمُتَاعُ لَوْ كُنْتَ تَبْقَى
غَيْرَ أَنْ لَا بَقَاءَ لِلْإِنْسَانِ
لَيْسَ فِيمَا بَدَا لَنَا مِنْكَ عَيْبٌ
كَانَ فِي النَّاسِ غَيْرُ أَتَّكَ فَنَانِي

وقيل: معنى اللعب واللهو هو الباطل والغرور، والمقصد بالآية تكذيب الكفار في قولهم: إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، واللعب معروف، والثَّلْعَابَةُ الكثير اللعب، والمَلْعَبُ مكان اللعب؛ ويقال: لُعِبَ يَلْعَبُ. واللَّهُوُ أيضاً معروف، وكل ما شَغَلَكَ فقد أَهَاكَ، وَلَهُوْتُ من اللُّهُو، وقيل: أصله الصَّرَفُ عن الشيء؛ من قولهم: لَهَيْتُ عَنْهُ؛ وليس من اللُّهُو واللَّعِبُ ما كان من أمور الآخرة. فإن حقيقة اللَّعِبِ ما لا ينتفع به واللَّهُوُ ما يُلْتَهَى به، وما كان مراداً للآخرة خارج عنهم؛ وذمَّ رجل الدنيا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال علي: الدنيا دار صدق لمن صدَّقها، ودار نَجاة لمن فهم عنها، ودار غِنَى لمن تزود منها. وقال محمود الوراق:

لَا تُتَّبِعِ الدُّنْيَا وَأَيَّامَهَا
ذمّاً وَإِنْ دَارَتْ بِكَ الدَّائِرَةُ
مِنْ شَرَفِ الدُّنْيَا وَمِنْ فَضْلِهَا
أَنْ بِهَا تُسْتَرْكُ الأَخِرَةُ

وروى أبو عمر بن عبد البر عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ﷺ: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله أو أدى إلى ذكر الله والعالم والمتعلم شريكان في الأجر وسائر الناس هَمَجٌ لا خير فيه، وأخرج الترمذي عن أبي هريرة وقال: حديث حسن غريب. وروى عن النبي ﷺ أنه قال: مَنْ هَوَانَ الدُّنْيَا عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعْصَى إِلَّا فِيهَا وَلَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِتَرْكِهَا.

والدنيا مهما ازدهت بزخرفها ومتاعها ولها وزيتها، فهي فناء محض، ولا تشكل مفهوم الحياة الحقيقية بكل ما تعنيه الحياة من معنى، قال تعالى: ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمُ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهيَ الْخَيْرَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (العنكبوت: ٦٤)، أي وما هذه الحياة الدنيا في الحقيقة إلا لهو ولعب، تلهو بها القلوب، وتلعب بها الأبدان، بسبب ما جعل الله فيها من الزينة واللذات، والشهوات الخالبة للقلوب المعرضة، الباهجة للعيون الغافلة، المفرحة للنفوس المبطلّة الباطلة. ثم تزول سريعاً، وتنقضي جيعاً، ولم يحصل منها عجبها، إلا على الندم والخسران، وإن الدار الآخرة لمي الحياة الكاملة، التي من لوازمها، أن تكون أبدان أهلها، في غاية القوة، وقواهم في غاية الشدة، لأنها أبدان وقوى خلقت للحياة، وأن يكون موجوداً فيها، كل ما تكمل به الحياة، وتتم به اللذة، من مفرحات القلوب، وشهوات الأبدان، من المأكّل، والمشارب، والمتناكح، وغير ذلك، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، لو كانوا يعلمون لما آثروا الدنيا على الآخرة، ولو كانوا يعقلون لما رغبوا عن دار الحيوان، ورغبوا في دار اللهو واللعب، ويدل ذلك على أن الذين يعلمون لا بد أن يؤثروا الآخرة على الدنيا، لما يعلمونه من حالة الدارين (السعدي، ٢٠١٢).

ومن هنا ينبغي للمرء أن لا ينخدع بزخرف الدنيا الزائل، والموت يباغته في أية لحظة ولا يحمله، حيث يخلف كل شيء، ولا يبقى له إلا ما قدم بين يديه تعالى من أعمال خالصة لله تعالى، قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ مَوْتٍ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ رُحِّحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمْتَعٌ مُّثْقَلُونَ﴾ (آل عمران: ١٨٥)، فهذه الآية الكريمة، فيها التزهيد في الدنيا بفنائها، وعدم بقائها، وأنها متاع الغرور، تفنن بزخرفها، وتخدع بغرورها، وتغر بمحاسنها، ثم هي متقلّة، ومتقلّ عنها، إلى دار القرار، التي توفي فيها النفوس، ما عملت في هذه الدار، من خير وشر (السعدي، ٢٠١٢).

فالحياة الدنيا فانية لا محالة، والعاقل يستثمرها في طاعته تعالى، الدنيا ساعة، فاشغلها بالطاعة، وهي لهو ينقضي، وتبقى حسرته، فالؤمن يتحسر على كل ساعة مضت في

الدنيا لم يذكر الله تعالى فيها، قال تعالى: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ دَبَابُهُ ثُمَّ يَمُوتُ فَكَرَهُ مُضْهِرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطْبًا ثُمَّ فِي الْأَخْزِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْفُرُورِ﴾ (الحديد: ٢٠)، فالحياة الدنيا منقضية فلا ينبغي أن يترك أمر الله محافظة على ما لا يبقى، فالحياة الدنيا لعب باطل وهو فرح ثم ينقضي، وقال قتادة: لعب ولهو أي أكل وشرب. وقيل: إنه على المعهود من أسمه؛ وقال مجاهد: كل لعب لهو، وقيل: اللعب ما رُغب في الدنيا، واللُّهو ما ألهى عن الآخرة؛ أي شغل عنها. وقيل: اللعب الاقتناء، واللُّهو النساء، والزينة ما يتزين به؛ فالكافر يتزين بالدنيا ولا يعمل للآخرة، وكذلك من تزين في غير طاعة الله، ويقصد بالتفاخر أي يفخر بمعضمكم على بعض بها، وقيل بالخلقة والقوة، وقيل بالأنساب على عادة العرب في المفاخرة بالأباء، وفي صحيح مسلم عن النبي ﷺ قال: إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أربع في أمي من أمر الجاهلية الفخر في الأحساب وعادة الجاهلية أن تتكاثر بالأبناء والأموال، في حين أن تكاثر المؤمنين بالإيمان والطاعة، قال بعضهم: اللعب هو كل لعب الصبيان واللَّهُو كلهو الفتيان والزينة كزينة النساء والتفاخر كتفاخر الأقران والتكاثر كتكاثر الدُّعَّان، وقيل: المعنى أن الدنيا كهذه الأشياء في الزوال والفساد. وعن علي رضي الله عنه قال لعمار: لا تحزن على الدنيا فإن الدنيا ستة أشياء: مأكول ومشروب وملبوس ومشوم ومركوب ومنكوح؛ فأحسن طعامها العسل وهو بركة ذبابة، وأكثر شرابها الماء ويستوي فيه جميع الحيوان، وأفضل ملبوسها الديباج وهو نسج دودة، وأفضل المشوم المسك وهو دم فارة، وأفضل المركوب الفرس وعليها يقتل الرجال، وأما المنكوح فالتنساء وهو مبال في مبال؛ والله إن المرأة لتزين أحسنها يراد به أقبحها، ثم ضرب الله تعالى لها مثلاً بالزروع في غيث فقال: كَمَثَلِ مَطَرٍ أَعْجَبَ الزَّرَّاعَ، والمعنى أن الحياة الدنيا كالزروع يعجب الناظرين إليه خضرته بكثرة الأمطار، ثم لا يلبث أن يصير هشيمًا كان لم يكن (القرطبي، ١٩٩٨).

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنزِلَتْ مِنْ السَّمَاءِ﴾ (يونس: ٢٤) يفيد

التشبيه والتمثيل، أي صفة الحياة الدنيا في فناها وزوالها وقلة خطرها والملاذ بها كماء؛ أي مثل الماء النازل من السماء فاختلط بالأرض؛ فخرج ألواناً من النبات مما يأكل الناس من الحبوب والشمار والبقول، والألغام من الكلال والثين والشعير، حتى إذا أخذت الأرض حسنها وأزيتت بالحبوب والشمار والأزهار؛ وأيقن أهلها، أنهم قادرون على حصادها والانتفاع بها، أناماً عذابتها، أو أمره تعالى بهلاكها، لئلا أو نهراً فكانت محصورة مقطوعة لا شيء فيها، كأن لم تكن عامرة؛ من غني إذا أقام فيها وعمرها، فهكذا كما يهلك هذا الزرع كذلك الدنيا (القرطبي، ١٩٩٨).

ووصف الله القوم الضالون بأنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، قال تعالى:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾

(البقرة: ٨٦)، وهنا جعل الله ترك الآخرة وأخذ الدنيا عوضاً عنها مع قدرتهم على التمسك بالآخرة بمنزلة من أدخلها ثم باعها بالدنيا فلا يخفف عنهم العذاب في الآخرة ولا ينصرون لا في الدنيا ولا في الآخرة (الشعالبي، د.ت)، وفسرها السعودي (د.ت) إي أنكروا الحياة الدنيا واستبدلوها بالآخرة وأعرضوا عنها مع تمكنهم من تحصيلها، فإن ما ذكر من الكفر ببعض أحكام الكتاب من قبلهم؛ إنما كان لمراعاة جانب حلفائهم لما يعود إليهم منهم من بعض المنافع الدنية الدنيوية، فلا يخفف عنهم العذاب دنيوياً كان أو آخروياً، ولا هم ينصرون بدفعه عنهم شفاعاً أو جبراً، وفسرها الشوكاني (د.ت) بأنه إخبار من الله سبحانه بأن اليهود لا يزالون في عذاب موفر لازم لهم بالجزية والصغار والدلة والمهانة فلا يخفف عنهم ذلك أبداً ما داموا ولا يوجد لهم ناصر يدفع عنهم، ولا يثبت لهم نصر في أنفسهم على عدوهم.

في حين إن المؤمن يبيع دنياه، مقابل الحظوة بالآخرة، قال تعالى: ﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ

اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ

فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (النساء: ٧٤)، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا

بالآخرة أي الذين يبيعونها بها والمعنى إن بطاً هؤلاء عن القتال فليقاتل المخلصون الباذلون أنفسهم في طلب الآخرة أو الذين يشترونها ويختارونها على الآخرة وهم المبطلون والمعنى حثهم على ترك ما حكي عنهم ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً وعد له الأجر العظيم غلب أو غلب ترغيباً في القتال وتكديماً لقولهم قد أنعم الله علي إذ لم يكن معهم شهيداً وإنما قال فيقتل أو يغلب تنبيهاً على أن المجاهد ينبغي أن يثبت في المعركة حتى يعز نفسه بالشهادة أو الدين بالظفر والغلبة وأن لا يكون قصده بالذات إلى القتل بل إلى إعلاء كلمة الحق وإعزاز الدين (البيضاوي، ١٩٩٦، ٢/٢١٨).

والدنيا من الدنو، دنيئة، لا عبدة بزخرفها، مقابل ما فيها من البلوى، فنظامها قائم على الأخذ والالتم، في حين نظام الآخرة قائم على العطاء، قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًا

حَسَنًا فَهُوَ لَنَقِيرَ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَّعَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُخْضَرِينَ﴾ (القصص: ٦١)، يقول تعالى مخبراً عن حقارة الدنيا، وما فيها من الزينة الدنيئة، والزهرة الفانية بالنسبة إلى ما أعدّه الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة من النعيم العظيم المقيم، كما قال تعالى: ﴿مَا عِدْكَ يَنْفَعُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ وقال: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْآبِرَارِ﴾ وقال:

﴿وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَّعٌ﴾ وقال تعالى: ﴿بَلْ تُؤْخِرُونَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ وقال رسول الله ﷺ والله ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم، فلينظر ماذا يرجع إليه، وقوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أي أفلا يعقل من يقدم الدنيا على الآخرة. وقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًا حَسَنًا فَهُوَ لَنَقِيرَ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَّعَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُخْضَرِينَ﴾، يقول تعالى: أفمن هو مؤمن مصدق بما وعده الله على صالح الأعمال من الثواب الذي هو صائر إليه لا عالة، كمن هو كافر مكذب بقاء الله ووعدته ووعدته، فهو تمتع في الحياة الدنيا أياماً قلائل، ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمَعْدِينِ (ابن كثير، ١٩٩٦).

فالدنيا متاع زائل، لا قيمة لها في حسابات العاقل، التي يوجه تلك الحسابات للأخرة، ورفع أرصده فيها، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا أَتَتْهُمْ إِذَا هُمْ يُبْعَثُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَتَأَيَّمُوا النَّاسُ إِنَّمَا بِغِيَّتُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (يونس: ٢٣)، أي إنما لكم متاع في الحياة الدنيا الدنيئة الحقيرة ثم إلينا مصيركم ومآلكم أي فنخبركم بجميع أعمالكم ونوفيكم إياها، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه (ابن كثير، ١٩٩٦).

ولا قيمة لطواغيت الأرض، وما اتخذ إلهاً من دون الله من صنم أو درهم أو خميسة أو بشر، فهم لا يملكون نفعاً ولا ضراً، والأمر بيده تعالى، والدنيا متاع زائل، وكل ما فيها زائل، والأخرة حساب عسير، وعذاب اليم، لكل من اتخذ معبوداً أياً كان هذا المعبود من دونه تعالى، قال تعالى: ﴿وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَتَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَدُكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ تَصْغِيرَةٍ﴾ (العنكبوت: ٢٥)، وقال لهم إبراهيم في جملة ما قاله من نصحه: ﴿إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي: غاية ذلك، مودة في الدنيا مستقطع وتضمحل، ثم يوم القيامة يتبرا كل من العابدين والمعبودين من الآخر، ﴿وَإِذَا حُفِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾ ومن هنا فإن النصيحة مفادها؛ فكيف تتعلقون بمن يعلم أنه سيترأ من عابديه ويلعنهم، وما واكم جميعاً العابدين والمعبودين النار، وليس أحد، ينصرهم من عذاب الله، ولا يدفع عنهم عقابه (السعدي، ٢٠٠٢).

ونعم الله متمدة في الدنيا، ولكنها وبالأعلى الكافر، لأنه لا يأخذها في ظل منهج الله تعالى من الشكر والرضى، بل يأخذها مستخطاً أو متيخراً على خلق الله، مسرفاً، ينفقا في الحرام، فتكون تبعة وحساب عليه يوم يلقى الله تعالى، في حين أن المؤمن يأخذها بالرضى والشكر لله تعالى، ويؤدي حق الله فيها، فلا تكون عليه تبعة وحساب يوم يلقى الله تعالى،

قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ تُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

(الأعراف: ٣٢)، يقول الله تعالى ذكره لنبه عمده ﷺ: قل يا محمد لهؤلاء الذين أمرك أن تقول لهم مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ إذ عيوا بالجواب فلم يدروا ما يجيبونك: زينة الله التي أخرج لعباده، وطيبات رزقه للذين صدقوا الله ورسوله، واتبعوا ما أنزل إليك من ربك في الدنيا، وقد شرّكهم في ذلك فيها من كفر بالله ورسوله وخالف أمر ربه، وهي للذين آمنوا بالله ورسوله خالصة يوم القيامة، لا يشرّكهم في ذلك يومئذ أحد كفر بالله ورسوله وخالف أمر ربه، وينحو الذي ما روي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية الكريمة: إذ يقول شارح المسلمون الكفار في الطيبات، فأكفوا من طيبات طعامها، ولبسوا من خيار ثيابها، ونكحوا من صالح نساءها، وخلصوا بها يوم القيامة، وفي رواية أخرى يشارك المسلمون المشركين في الطيبات في الحياة الدنيا، ثم يخلص الله الطيبات في الآخرة للذين آمنوا، وليس للمشركين فيها شيء، وفي رواية ثالثة، قال: قال لحمد ﷺ: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يقول: قل هي في الآخرة خالصة لمن آمن بي في الدنيا، لا يشرّكهم فيها أحد وذلك أن الزينة في الدنيا لكل بني آدم، فجعلها الله خالصة لأوليائه في الآخرة (الطبري، ١٩٨٤).

وقصص الأنبياء فيها عبرة، تعري الدنيا، وإنها فناء محض، وتكشف أنوار الآخرة، وإنها دار الجزاء والخلود السرمدي قال تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوهُ عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ (يونس: ٨٨). يقول تعالى ذكره: وقال موسى يا ربنا إنك أعطيت فرعون وكبراء قومه وأشرفهم، وهم الملأ، زينة من متاع الدنيا وأثاثها، وأموالاً من أعيان الذهب والفضة في الحياة الدنيا. رَبَّنَا لِيُضِلُّوهُ عَنْ سَبِيلِكَ

يقول موسى لربه: ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم من ذلك ليضلوا عن سبيلك، فدعا عليهم بأن يطمس على أموالهم، وروي عن أبي العالية أن معنى «أَطْمَسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ» قال: اجعلها حجارة، (الطبري، ١٩٨٤).

ويشير النص القرآني إلى أن الله يعطي المال والملك والذكاء والقوة لمن يحب ومن لا يحب، فتلك المقومات، لا تدل على محبة الله تعالى للعبد، ولكن العلم بالله والإقبال عليه، واستشعار الأمن والسكينة ولذة القرب من الله تعالى، لا يعطيها تعالى إلا لمن يحب من أصفيائه، فالله أعطاهم لأنبيائه واتباع الأنبياء، وحرماها فرعون وقومه وكل من كان على نهجهم في الضلال والغواية، ومعنى «وَأَشَدُّ عَلَى قُلُوبِهِمْ» قال ابن عباس: أي اطبع عليها «فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ» وهذه الدعوة كانت من موسى عليه السلام غضباً لله ولدينه على فرعون وملئه الذين تبين له أنهم لا خير فيهم ولا يجيء منهم شيء كما دعا نوح عليه السلام فقال: «رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذَيَّارًا ﴿١٠٦﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا» ولهذا استجاب الله تعالى لموسى عليه السلام فيهم هذه الدعوة التي آمن عليها أخوه هارون فقال تعالى: «قَدْ أَجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا» (ابن كثير، ١٩٩٦).

ويحذرنا الله تعالى من مغبة الانسياق وراء الشهوات في الدنيا، وإن تكون المسيطرة والفاصل والناهي في قلوبنا، حيث تسيطر الغفلة والطبع عليه، قال تعالى: «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحْبَبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَرَبَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» (النحل: ١٠٧)، أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر، وشرح صدره بالكفر واطمأن به، أنه قد غضب عليه لعلمهم بالإيمان ثم عدوهم عنه، وأن لهم عذاباً عظيماً في الدار الآخرة، لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنيا، ولم يهد الله قلوبهم وبشبتهم على الدين الحق، فطبع على قلوبهم، فهم لا يعقلون بها شيئاً

ينفعهم، وختم على سمعهم وأبصارهم فلا يتفكرون بها، ولا أغنت عنهم شيئاً فهم غافلون عما يراد بهم، **(لَا جَرَمَ)** أي لا بد ولا عجب أن من هذه صفته **(أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ)** أي الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة (ابن كثير، ١٩٩٦).

والنص يخبر إلى أن هناك كثيرون، ممن سكنت الدنيا قلوبهم ولم تغادرهم، فكانوا في غاية الكفر، والتمادي، حيث ران الله على قلوبهم، وحجبهم عنه، والأصل هنا، أن لا تسكن الدنيا قلب المرء، بل يجب أن تكون بيده، حتى لا توصله إلى حد الطغيان والإفساد في الأرض، وتخرجه عن أصل طبيعته في الحياة، فعوضاً عن الشعور بالكرامة الإنسانية والرقى الإيماني، يغدو محض بهيمة تأكل وتشرب وتنام، ليس لها هدف سامي في الحياة، يتجاوز الدنيا إلى الآخرة، ويتعلق بمالك الكون، لا بمحض بشر لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا . قال تعالى: **(الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ)** (إبراهيم: ٣)، وصف الله تعالى القوم الكافرين الضالين بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، أي يقدمونها ويؤثرونها عليها ويعملون للدنيا، ونسوا الآخرة وتركوها وراء ظهورهم **(وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ)** وهي اتباع الرسل **(وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا)** أي يحبون أن تكون سبيل الله عوجاً مائلة عاقلة، وهي مستقيمة في نفسها لا يضرها من خالفها، ولا من خذلها فهم في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد من الحق، لا يرجى لهم والحالة هذه صلاح (ابن كثير، ١٩٩٦).

وآيات الله تعالى الكونية والمسطورة في القرآن الكريم؛ تقتضي التفكير والتدبر، حتى يتحقق العبد من عظمته تعالى، ويستشعرها في قلبه ووعيه وسلوكه، ولكن الكافرون دوماً في يقابلونها بالسخرية والاستخفاف والاستكبار، لذلك استحقوا عذابه تعالى الشديد، قال تعالى: **(ذَلِكُمْ بِأَنكُمْ أَخَذْتُمْ مَا إِلَهُهُؤُلَا وَغَرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَأَلْقَيْتُمْ لَّا تَخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ)** (الجناتية: ٣٥)، تصف الآيات الكريمة الكافرين بأنهم اتخذوا

آيات الله هزواً مع أنها موجبة للجد والاجتهاد، وتلقيها بالسرور والاستبشار والفرح، لذا غرثهم الحياة الدنيا بزخارفها ولذاتها وشهواتها، فاطمأنتم إليها، وعلمتم لها، وتركتم العمل للدار الباقية، فالיום لا يمهلون، ولا يردون إلى الدنيا ليعملوا صالحاً، فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، رب السماوات ورب الأرض رب العالمين (ابن كثير، ١٩٩٦).

وحال الكافرين دوماً، ومن غفل عن الآخرة، هي استهلاك وقته في المغريات والشهوات والملهيات، والانصراف المطلق عن غاية وجوده في الحياة، والمهمة الراقية التي أوكلنا الله تعالى بها في الحياة، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا فَآلَيْتُمْ نَسْنَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا

يَحْذَرُونَ﴾ (الأعراف: ٥١)، فالقوم الكافرون قد اتَّخذوا الدين الذي أمرهم الله به سخرية ولعباً. ورؤي عن ابن عباس في ذلك ما: في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا﴾ قال: وذلك أنهم كانوا إذا دعوا إلى الإيمان سخرُوا عن دعامهم إليه وهزوا به اختاروا بالله، وهكذا غرَّتْهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وخدعهم عاجل ما هم فيه من العيش والحفص والدعة عن الأخذ بنصيبيهم من الآخرة حتى اتهم المنية يقول الله جل ثناؤه: ﴿فَالْيَوْمَ نَسْنَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا﴾ أي في يوم القيامة ننساهم، نتركهم في العذاب المبين جياحاً عطاشاً بغير طعام ولا شراب، كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا ورفضوا الاستعداد له بألعاب أبدانهم في طاعة الله (الطبري، ١٩٨٤).

وهنا يوجه القرآن الكريم، إلى أن يرفع المؤمن درجة إيمانه، ويعلي ميزانه في ذلك، حتى يثبت ويرسخ، فلا يكون عرضة للهزات الدنيوية، والضغوطات والإغراءات، فيكون كالشجرة الطيبة، التي لا تقتلعها الريح، قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الْوُتُونُ فَامْنُون إِذَا ضَرَّتْكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَقِينُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا فَعَنَدَ اللَّهُ مَغَافِرًا كَثِيرَةً كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا» (النساء: ٩٤)، أي لا يجعلنكم العرض الفاني القليل، على ارتكاب ما لا ينبغي فيقوتكم ما عند الله من الثواب الجزيل الباقي، فما عند الله خير وأبقى، وفي هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له، إذا رأى دواعي نفسه مائلة إلى حالة له فيها هوى، وهي مضرة له؛ أن يذكرها ما أحد الله لمن نهى نفسه عن هواها، وقدم مرضاة الله على رضا نفسه، فإن في ذلك ترغيباً للنفس، في امتثال أمر الله، وإن شق ذلك عليها (السعدي ٢٠٠٢).

وفي نفس الصدد، يجب أن لا تعيق المؤمن إغراءات الدنيا عن أداء متطلبات مهمته الرسالية في الأرض، وواجب الدعوة إلى الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَدْعُوا إِلَى سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتُمْ قُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِيكُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (التوبة: ٣٨)، أي ما لكم تخلفتم عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، أرضاً منكم بالدنيا بدلاً من الآخرة؟ ثم زهد تبارك وتعالى في الدنيا، ورغب في الآخرة فقال ﴿فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾، فكما قال رسول الله ﷺ: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أصبعه هذه في اليم فلينظر ثم ترجع؟» وأشار بالسبابة انفرد بإخراجه مسلم. وروى عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول إن الله يجزي بالحسنة ألف حسنة ثم تلا هذه الآية ﴿فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ فالدنيا ما مضى منها وما بقي منها عند الله قليل. وقال الثوري عن الأعمش في الآية ﴿فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ قال: كزاد الراكب، وقال عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه: لما حضرت عبد العزيز بن مروان الوفاة. قال: اتتوني بكفني الذي أكفن فيه أنظر إليه فلما وضع بين يديه نظر إليه فقال: أما لي من كبير ما أخلف من الدنيا إلا هذا؟ ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول أف لك من دار، إن كان كثير لك قليل، وإن كان قليلك لقصير، وإن كنا منك لفي غرور (ابن كثير، ١٩٩٦).

ومن سمات الدنيا أنها دار ترح لا دار فرح، ومعبر لا مقر، ومن هنا فالعائل
الظن، لا يجتال فيها فرحاً، لأنها دار نظامها الفناء، ولن تبقى لأحد، قال تعالى: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ
الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرَحُوا بِآلِ حَيَوةٍ الدُّنْيَا وَمَا آلِ حَيَوةٍ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَّعٌ﴾
(الرعد: ٢٦)، وفرحوا الكفار بالحياة الدنيا فرحاً، أوجب لهم أن يطمثوا بها، ويغفلوا عن
الآخرة، وذلك لنقصان عقولهم وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا شَيْئاً حقير، يتمتع به قليلاً،
 ويفارق أهله وأصحابه، ويعقبهم ويلاً طويلاً (السعدي، ٢٠٠٢).

وأمثلة القرآن الكريم، غاية في الإبداع، في توصيف الحياة الدنيا، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا
مَثَلُ آلِ حَيَوةٍ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنزِلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْطَلَتْ بِهِ ثَبَاتُ الْأَرْضِ وَمِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ
وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُوا عَلَيْهِ
أَنَّهُمْ أَمْرًا ثَبَاتًا لَّيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْرَبِ بِآلِ مِثْلِكَ نَقِصِلُ

الْأَنبِيَاءَ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ﴾ (يونس: ٢٤)، وهذا المثل من أحسن الأمثلة، وهو مطابق لحالة
الدنيا، فإن لذاتها وشهواتها وجاهها، ولحو ذلك يزهو لصاحبه إن زها وقتاً قصيراً، فإذا
استكمل وتم، اضمحل، وزال عن صاحبه، أو زال صاحبه عنه، فأصبح صفر اليدين منها،
عُتِلَّى القلب من همها وحزنها وحسرتها، فذلك ﴿كَمَاءٍ أُنزِلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْطَلَتْ بِهِ
ثَبَاتُ الْأَرْضِ﴾ أي: نبت فيها من كل صنف، وزوج بهيج مما يأكل الناس كالحبوب والثمار
ومما تأكل الأنعام كأنواع العشب، والكلا المختلف الأصناف، ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ
زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ﴾ أي: تزخرت في منظرها، واكتست في زيتها، فصارت بهجة للناظرين،
ونزهة للمتفرجين، وآية للمتبرزين، فصرت ترى لها منظرًا عجيباً ما بين أخضر، وأصفر،
وأبيض وغيره. وظن أهلها أنهم قادرون عليها، بمعنى حصل معهم طمع بأن ذلك سيستمر
ويلدوم، لوقوف إرادتهم عنده، وانتهاء مطالبهم فيه، فبينما هم في تلك الحالة ﴿أَنَّهُمْ أَمْرًا

لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْرَبْ بِالْأَمْسِ ﴿٤١﴾ أي: كأنها ما كانت فهذه حالة الدنيا، سواء بسواء، كذلك نبين الآيات ونوضحها، بتقريب المعاني إلى الأذهان، وضرب الأمثال، لقوم يعملون أفكارهم فيما ينفعهم، وأما الغافل المعرض، فهذا لا تنفعه الآيات، ولا يزيل عنه الشك البيان، ولما ذكر الله حال الدنيا، وحاصل نعيمها، شوق إلى الدار الباقية فقال: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

ومن الأمثلة أيضا المضروبة في القرآن الكريم في وصف الحياة الدنيا، قال تعالى:

﴿وَأَضْرَبَ لَكُم مَّثَلًا الْخَيْوَةَ الذُّنْيَا كَمَا أَتْرَكْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا﴾ (الكهف: ٤٥)، حيث شبهت الدنيا هنا كماء أتركناه من السماء إلى الأرض يقول: كمطر أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض يقول: فاختلط بالماء نبات الأرض فاصبح هشيما أي أصبح نبات الأرض يابساً مفتتاً تذروه الرياح، فلا يفخر ذو الأموال بكثرة أمواله، ولا يستكبر على غيره بها، ولا يفتن أهل الدنيا بدينامهم، فإنما مثلها مثل هذا النبات الذي حسن استوائه بالمطر، فلم يكن إلا ريث أن انقطع عنه الماء، فتناهى نهايته، عاد يابساً تذروه الرياح، فاسداً، تنبو عنه أصين الناظرين، ولكن ليعمل للباقى الذي لا يفنى، والدائم الذي لا يبيد ولا يتغير (الطبري، ١٩٨٤).

وفي مجال التهوين من أمر الحياة الدنيا وشأنها، ﴿إِنَّمَا الْخَيْوَةُ الذُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۚ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ ۚ لَا تُزَكَّيْكُمْ أَجُورُكُمْ وَلَا يَسْغُلْكُمْ أَمْوَالُكُمْ﴾ (عمد: ٣٦)، يقول تعالى تحقيراً لأمر الدنيا وتهوئاً لشأنها ﴿إِنَّمَا الْخَيْوَةُ الذُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ﴾ أي حاصلها ذلك إلا ما كان منها لله عز وجل، ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَيْوَةُ الذُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۚ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ ۚ لَا تُزَكَّيْكُمْ أَجُورُكُمْ وَلَا يَسْغُلْكُمْ أَمْوَالُكُمْ﴾ أي هو غنى عنكم لا يطلب منكم شيئاً وإنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساة لإخوانكم الفقراء، ليعود نفع ذلك عليكم ويرجع ثوابه إليكم (ابن كثير، ١٩٩٦).

وفي تعرية الحياة الدنيا وكشف حقيقتها قوله تعالى: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ بَبَائِهِ ثُمَّ يَجْعَلُ فِتْنَتَهُمْ مُضْغَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتْنَعُ الْغُرُورِ﴾ (الحديد: ٢٠)، يخبر تعالى عن حقيقة الدنيا، وما هي عليه، ويبين غايتها، وغاية أهلها، بأنها لعب ولهو تلعب بها الأبدان، وتلهو بها القلوب، وهذا مصداقه ما هو موجود وواقع من أبناء الدنيا، فإنك تجدهم قد قطعوا أوقات عمرهم بلهو قلوبهم، وغفلتهم عن ذكر الله، وعما أمامهم من الوعد والوعيد، تراهم قد اتخذوا دينهم لعباً ولهواً، بخلاف أهل اليقظة وعُمَال الآخرة، فإن قلوبهم معمورة بذكر الله، ومعرفته ومحبه، وقد شغلوا أوقاتهم بالأعمال التي تقرهم إلى الله، من النفع القاصر والمتعدي، ويقصد بالزينة تزيين في اللباس والطعام، والشراب والمراكب، والدور والقصور، والجاه وغير ذلك، والتفاخر هنا يفيد أن كل واحد من أهلها، يريد مفاخرة الآخر، وأن يكون هو الغالب في أمورها، والذي له الشهرة في أحوالها، والمعنى المستفاد تكاثر في الأموال والأولاد أي كُـلُّ يريد أن يكون هو الكاثر لغيره، في المال والولد، وهذا مصداقه، وقوعه من مُحبِّي الدنيا، والمطمئنين إليها، بخلاف من عرف الدنيا وحقيقتها، فجعلها معبراً، ولم يجعلها مستقراً، فنافس فيما يقربه إلى الله، واتخذ الوسائل التي توصله إلى دار كرامته، وإذا رأى من يكاثره، وينافسه في الأموال والأولاد، نافسه بالأعمال الصالحة (السعدي، ٢٠٠٢).

وضرب الله تعالى للدنيا مثلاً، يعريها ويكشفها على حقيقتها، إذ شبهت بغيث نزل على الأرض، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، وأعجب نباته الكفار، الذين قصروا نظرهم وهمهم على الدنيا، جاءها من أمر الله، ما أثلفها، فهاجنت وبيست، وعادت إلى حالها الأولى، كأنه لم ينبت فيها خضراء، ولا رُوي لها مرأى أنيق، كذلك الدنيا، بينما هي زاهية لصاحبها، زاهرة، مهما أراد من مطالبيها حصل، ومهما توجه لأمر من أمورها وجد أبوابه مفتحة، إذ أصابها القدر فأذهبها من يده، وأزال تسلطه عليها، أو ذُهِبَ به عنها، فرحل منها صفر اليدين، ولم يتزود منها سوى الكفن،

فتباً لمن أضحت هي غاية أمنيته ولها عمله وسعيه، وأما العمل للأخرة فهو الذي ينفع، ويدخر لصاحبه، ويصحب العبد على الأبد، ولهذا قال تعالى: ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ مِنْ الْأُولَىٰ وَلَوْ أَنَّكَ كُنْتَ تَعْلَمُ﴾ (سورة الشرح: ٢١) فالحال للأخرة، لا يخلو من هذين الأمرين؛ إما العذاب الشديد في نار جهنم، وإغلاها وسلاسلها وأهوالها لمن كانت الدنيا هي غايته، ومتتهى مطلبه، فتجراً على معاصي الله، وكذب بآيات الله، وكفر بأنعم الله؛ وإما مغفرة من الله للسيئات، وإزالة العقوبات، ورضوان من الله، يحل من أحله عليه دار الرضوان لمن عرف الدنيا، وسعى للأخرة سعيها، فهذا كله، مما يدعو إلى الزهد في الدنيا، والرغبة في الآخرة ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ أي: إلا متاع يتمتع به، وينتفع به، ويستدفع به الحاجات، لا يغرر به، ويطمئن إليه، إلا أهل العقول الضعيفة الذين يفرحهم بالله الغرور (السعدي، ٢٠٠٢).

وفي مجال التوصية السلوكية في أمر الحياة الدنيا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعَتْهُ بِمَهْزَأٍ وَجَاهٍ وَثَمَرَةٍ ذَوْرَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثَتِهِمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ حَظٌّ وَأَبْقَىٰ﴾ (طه: ١٣١)، والنص فيه توصية لسيدنا محمد ﷺ مقادها لا تجعل يا محمد لزهره الدنيا وزناً، فإنه لا بقاء لها. ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ﴾ أبلغ من لا تنظرون، لأن الذي يمد بصره، إنما يحملة على ذلك حرص مقترن، والذي ينظر قد لا يكون ذلك معه (القرطبي، ١٩٩٨).

ويؤكد القرآن في نصوصه، على أن الحياة الدنيا معبر وجسر للأخرة، وأن دار القرار هي الآخرة لا محالة، قال تعالى: ﴿يَنْقُورُ إِنَّمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾ (غافر: ٣٩)، يقول المؤمن لقومه عن غمرد وطفى وآثر الحياة الدنيا ونسي الجبار الأعلى فقال لهم: ﴿يَنْقُورُ أَتَيْتُكُمْ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ لا كما كذب فرعون في قوله: ﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ ثم زهدهم في الدنيا التي قد آثروها على الآخرة وصدتهم عن التصديق برسول الله موسى عليه الصلاة والسلام فقال: ياقوم إِنَّمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

قليلة زائلة فانية عن قريب تذهب وتضمحل وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ الدَّارُ الَّتِي لَا زَوَالَ لَهَا وَلَا
انتقال منها ولا ظعن عنها إلى غيرها بل إما نعيم وإما جحيم (ابن كثير، ١٩٩٦).

ويختزل القرآن الكريم، حقيقة الحياة الدنيا، بأنها محض زخرف زائل، وهذه رمزية
رائعة في التوصيف، قال تعالى: ﴿وَلِيَبْلُوَهُمْ أَتَوْبَكُمْ وَاتِّمَامَكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَتُحَرِّفًا وَلِإِنْ
كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعُ الْخَلْقَ الْدُنْيَا وَالْآخِرَةَ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ الزخرف: ٣٤-٣٥.

والزخرف هنا الذهب؛ هذا ما نقل عن ابن عباس، وقيل أنه ما يتخذ الناس في
منازلهم من الأمتعة والأثاث، وقيل النقوش؛ وأصله الزينة، والمعنى فجعلنا لهم سقفاً وأبواباً
وسروراً من فضة ومن ذهب؛ وكل ذلك ما هو إلا متاع زائل، وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ،
بمعنى أن الجنة لمن أتقى وخاف، وفي صحيح الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله
ﷺ: أَلَدُنْيَا سَجَنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ﷺ: كُو كَانَتْ
الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ. وفي الباب عن أبي هريرة،
وقال: حديث حسن غريب. وأنشد بعضهم:

فلو كانت الدنيا جزاءً لحسن
إذا لم يكن فيها معاش لظالم
لقد جاع فيها الأنبياء كرامةً
وقد شيعت فيها بطون البهائم

وقال آخر:

تمتع من الأيام إن كنت حازماً
فإنك فيها بين ناوٍ وآمِرٍ
إذا أبت الدنيا على المرء دينه
فما فاته منها فليس بضائرٍ
فلا تزن الدنيا جناح بعوضة

ولا وزن رَقٍّ من جناح لطائر
 فلم يرض بالدنيا ثواباً لحسن
 ولا رضي الدنيا عقاباً لكافر
 (القرطبي، ١٩٩٨).

وما يعد من تفاخر الناس بالمال والأولاد، لا يعد من الأرصدة الخالدة في الآخرة، إذا لم يوجه في ضوء منهجه تعالى، قال تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ (الكهف: ٤٦)، يقول تعالى بأن ما يفتخر به الناس من المال والبنون ويتكبرون به على الخلق، هو مما يتزين به في الحياة الدنيا الفانية، وليس من عداد الآخرة والباقيات، فكل هذا يفنى ولا يبقى لأهله منه خير واملا، الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا (الطبري، ١٩٨٤).

ويعلمنا القرآن الكريم، بأن الإيمان الراسخ، والالتزام الجاد بالمنهج الرباني، يعطي المؤمن قوة إيمانية، وطاقة عالية، في عدم الركون للعالمية ولشهواتها وشبهاتها، فلا يقعه ماله وأولاده وشهوته عن المضي مجدداً في طريق السالكين إلى الله، بل على العكس يحسن تنمية ماله في ضوء أمره تعالى، وتربية أولاده في ضوء منهجه تعالى، ويضع شهوته فيما يرضي الله تعالى، قال تعالى: ﴿زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَرْحَامِ ذَلِكَ مَتْنَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَقَابِلِ﴾ (آل عمران: ١٤)، بمعنى زين للناس محبة ما يشتهون من النساء والبنين وسائر ما عدت. وإنما أراد بذلك توبيخ اليهود الذين آثروا الدنيا وحُبَّ الرياسة فيها على اتباع محمد ﷺ بعد علمهم بصدقه. وكان الحسن يقول: من زينها ما أحبَّ أشدَّ لها ذمًّا من خالقها (الطبري، ١٩٨٤).

ولا عبرة بمقاييس الحياة الدنيا، فالمال والقوة يعطيه الله تعالى لمن يحب ومن لا يحب، والأيمان والطاعة لا يعطيه الله تعالى إلا لمن يحب، بمعنى يوفقه إليهما، قال تعالى: ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ (التوبة: ٥٥)، والنص فيه خطاب لسيدنا محمد ﷺ بأن لا تستحسن ما أعطيناهم ولا تمل إليه فإنه استدرج. ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا﴾؛ والمعنى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا لأنهم منافقون، فهم يتفنون كارهين فيعذبون بما يتفنون. ونص القرآن في أن الله يريد أن يموتوا كافرين؛ سبق بذلك القضاء (القرطبي، ١٩٩٨).

وهنا مهما مضيت في مركب الغي والغفلة، والافتراق بمقاييس الدنيا الفانية، فإنك لا بد أن تقف في الحساب، وتواجه الحقيقة بكل مرارتها، بعد خسارة كل شيء في كل شيء، قال تعالى: ﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لِبَئَاءَ وِلَهَوَا وَظَرَّتُهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَّرَ بِهِمُ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذَ بِهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ (الأنعام: ٧٠)، فالمقصود من العباد، أن يخلصوا لله الدين، بأن يعبدوه وحده لا شريك له، ويبدلوا مقدورهم في مرضاته ومحابه. وذلك متضمن لإقبال القلب على الله وتوجهه إليه، وكون سعي العبد نافعا، وجداء، لا هزلاً، وإخلاصاً لوجه الله، لا رياء ولا سمعة، هذا هو الدين الحقيقي، الذي يقال له دين. فاما مَنْ زعم أنه على الحق، وأنه صاحب دين وتقوى، وقد اتخذ دينه لعباً ولهواً. بأن لها قلبه عن حجة الله ومعرفته، وأقبل على كل ما يضره، ولها في باطله، ولعب فيه ببذنه لأن العمل والسعي إذا كان لغير الله، فهو لعب. فهذا أمر الله تعالى أن يترك ويجل، ولا يخر به، وتنتظر حاله، ويحذر من أفعاله، ولا يفتخر بتعويقه عما يقرب إلى الله، وذكر به أي: ذكر بالقرآن، ما ينفع العباد، أمراً، وتفصيلاً، وتحسيناً له،

بذكر ما فيه من أوصاف الحسن، وما يضر العباد نهياً عنه، وتفصيلاً لأنواعه، وبيان ما فيه، من الأوصاف القبيحة الشنيعة، الداعية لتركه، وكل هذا لئلا تسبل نفس بما كسبت، أي: قبل اقتحام العبد للذنوب وتجروء على علّام الغيوب، واستمراره على ذلك المرهوب. فذكرها، وعظها، لترتدع وتزجر، وتكف عن فعلها. وقوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ﴾ أي: قبل أن تحيط بها ذنوبها، ثم لا ينفعها أحد من الخلق، لا قريب ولا صديق، ولا يتولاها من دون الله أحد، ولا يشفع لها شافع، وإن فتدي بكل فداء، ولو بملء الأرض ذهباً لا يقبل ولا يفيد، لأن أولئك الموصوفون بما ذكر، أهلكوا وأيسوا من الخير، وذلك بما كسبت أيديهم، فجزاؤهم ماء حار، قد انتهى حره، يشوي وجوههم، ويقطع أمعاهم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون.

وعادة الضالون انهم يتجراون على الله، وكانهم يحكمون الكون، وهم أدوات لا عبرة فيها في الكون، لأن العبرة بالنفع، وهم فساد مطلق، قال تعالى: ﴿أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ لَنْحَنَّا قَسَمًا يَبْتَغِيهِمْ مَعْشَرٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (الزخرف: ٣٢). والنص يشير إلى أنه ليس الأمر مردوداً إليهم بشأن قسمة رحمة تعالى للعباد، بل إلى الله عز وجل، والله أعلم حيث يجعل رسالاته، فإنه لا يتزها إلا على أذى الخلق قلباً ونفساً. وأشرفهم بيتاً، وأطهرهم أصلاً، ثم قال عز وجل مبيناً أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة، فقال تعالى: ﴿لَنْحَنَّا قَسَمًا يَبْتَغِيهِمْ مَعْشَرٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، وقوله جلت عظمتة: ﴿لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾ قيل معناه ليسخر بعضهم بعضاً في الأعمال لاحتياج هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، قاله السدي وغيره. وقال قتادة والضحاك ليملك بعضهم بعضاً وهو راجع إلى الأول: ثم قال عز وجل: ﴿وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ أي رحمة الله بخلقه خير لهم بما بأيديهم

من الأموال ومتاع الحياة الدنيا، ثم قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ أي لولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة أن إعطائنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه فيجتمعوا على الكفر لأجل المال لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرْ بِالرَّحْمَنِ سُلَامًا ودرجاً من فضة يصعدون عليها وليبوتهم أبواباً أي أخلاقاً على أبوابهم ﴿وَسُرُّرًا عَلَيْهِمْ يَفْرِحُونَ﴾ أي جميع ذلك يكون فضة وزخرفاً أي وذهباً، فالحياة الدنيا هي محض ﴿وَزُخْرَفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعَ الْخَيُورَةَ﴾ أي إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة عند الله تعالى، أي يجعل لهم بمسئلتهم التي يعملونها في الدنيا مآكل ومشرب ليوافوا الآخرة، وليس لهم عند الله تبارك وتعالى حسنة يميزهم بها كما ورد به الحديث الصحيح. وورد في حديث آخر لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء أسنده البغوي من رواية زكريا بن منظور عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي ﷺ فذكره. ورواه الطبراني من طريق زمعة بن صالح عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي ﷺ لو عدلت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما أعطى كافراً منها شيئاً (ابن كثير، ١٩٩٦).

وبيت النبوة قدوة لنا في إثبات الآخرة على الحياة الدنيا، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ آلَ الْيَتِيمِ فَلُزَّوْجِكَ إِنْ كُنْتُمْ تُرْذِبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا فَتَعَالَى أُمِّمَكُنَّ وَأُمِّمَكُنَّ﴾

مَرَاكًا جَمِيلًا﴾ (الأحزاب: ٢٨)، هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله ﷺ بأن يغير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره عن يحصل لمن عنده الحياة الدنيا وزينتها، وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال، ولهن عند الله تعالى في ذلك الثواب الجزيل، فاخترن رضي الله عنهن وأرضاهن الله ورسوله والدار الآخرة، فجمع الله تعالى لمن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة (الطبري، ١٩٩٨٤).

والقرآن الكريم يخاطب كل من كانت إرادته، مقصورة على الحياة الدنيا، بأنه من القوم الضالين الغافين، لأنه اسقط حسابات الآخرة من حياته، وكل ما وضع طموحه

وهمته، يذهب عنه عند الموت، قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾ (هود: ١٥)، فالنص القرآني يخاطب هنا كل من كانت إرادته، مقصورة على الحياة الدنيا، وعلى زينتها من النساء، والبنين، والقناطير المقنطرة، من الذهب، والفضة، والخليل المسومة، والأنعام والحراث، فذ صرف رغبته، وسعيه، وعمله، في هذه الأشياء، ولم يجعل للدار القرار من إرادته، شيئاً، فهذا لا يكون إلا كافراً، لأنه لو كان مؤمناً، لكان ما معه من الإيمان، يمنعه أن تكون جميع إرادته للدار الدنيا، بل نفس إيمانه وما تيسر له من الأعمال، أثر من آثار إرادته الدار الآخرة، ولكن هذا الشقي، الذي كأنه خلق للدنيا وحدها نعطيهما ما قسم لهم، في أم الكتاب من ثواب الدنيا، وهم لا ينقصون شيئاً، مما قدر لهم، ولكن هذا منتهى نعيمهم، وهؤلاء وصفهم القرآن الكريم ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ﴾ خالدين فيها أبداً، لا يفتر عنهم العذاب، وقد حرموا جزيل الثواب، وبطل واضمحل ما يكيدون به الحق وأهله، وما عملوه من أعمال الخير التي لا أساس لها، ولا وجود لشرطها، وهو الإيمان (السعدي، ٢٠٠٢).

والمنهج الرباني، يربي المؤمن على عدم الاغترار بالحياة الدنيا، وإن يكون همه الآخرة، قال تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ مَتَرٍ فَمَتَّعْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفْلاً تَعْلَمُونَ﴾ (القصص: ٦٠). هذا حض منه تعالى لعباده، على الزهد في الدنيا، وعدم الاغترار بها، وعلى الرغبة في الآخرة، وجعلها مقصود العبد ومطلوبه. ويخبرهم أن جميع ما أُوتيه الخلق، من الذهب، والفضة، والحيوانات والأمتعة، والنساء، والبنين، والمأكّل، والمشارب، واللذات، كلها متاع الحياة الدنيا وزينتها، أي: يتمتع به وقتاً قصيراً، متاعاً قاصراً، محشواً بالمنغصات، ممزوجاً بالفصص، ويتزين به زماناً يسيراً، للفخر والرياء، ثم يزول ذلك سريعاً، وينقضي جميعاً، ولم يستفد صاحبه منه إلا الحسرة والندم، والحياة والحرامان، فما عند الله من النعيم المقيم، والعيش السليم؛ أفضل في وصفه وكميته، وهو دائم أبداً، ومستمر سرمداً، ومن هنا أفلا تكون لكم عقول، بها تزنون أي الأمرين أولى بالإثارة، وأي الدارين

أحق للعمل لها. فدل ذلك أنه بحسب عقل العبد، يؤثر الأخرى على الدنيا، وأنه ما أثر أحد الدنيا، إلا لتقص في عقله. ولهذا نبه العقول على الموازنة، بين عاقبة مؤثر الدنيا، ومؤثر الآخرة فقال تعالى ﴿أَقْمِنْ وَعَدَدْنَهُ وَعَدًّا حَسَنًا فَهُوَ لَلْقَبِيهِ﴾ بمعنى هل يستوي مؤمن، ساع للآخرة سعيها قد عمل على وعد ربه له، بالثواب الحسن، الذي هو الجنة، وما فيها من النعيم العظيم، فهو لاقية، من غير شك، ولا ارتياب لأنه وعد من كريم، صادق الوعد، لا يخلف الميعاد، لعبد قام بمرضاته، وجانب سخطه، كمن متعناه في الدنيا يأخذ فيها، ويعطي، ويأكل ويشرب، ويتمتع كما تتمتع البهائم، قد اشتغل بذيئه عن آخرته، ولم يرفع يدهي الله رأساً، ولم ينتقد للمرسلين، فهو لا يزال كذلك، لا يتزود من ذياه إلا الخسار والهلاك، وهو يوم القيامة من المحضرين للحساب وقد علم أنه لم يقدم خيراً لنفسه، وإنما قدم جميع ما يضره، وانتقل إلى دار الجزاء على الأعمال، فما ظنكم بما يصير إليه؟ وما تحسبون ما يصنع به؟ فليختر العاقل لنفسه، وما هو أولى بالاختيار، وأحق الأمرين بالإيثار (السعدي، ٢٠٢).

وخطاب القرآن الكريم بشأن الحياة الدنيا والتحذير منها، يعم الجن والأنس، قال تعالى: ﴿يَمَعَتَرِ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَفْصُونَ عَلَيْكُمْ ءَاتِي وَيُذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا مَهْدَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتَهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَاثِرُونَ كُفْرِينَ﴾ (الأنعام: ١٣٠)، والنص القرآني يخاطب معشر الجن والإنس بأنه اتهم الرسالات الواضحات البينات، التي فيها تفاصيل الأمر والنهي، والخير والشر، والوعد والوعيد، وكما قال تعالى: ﴿وَيُذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا﴾ بمعنى يعلمونكم أن النجاة فيه، والفوز إنما هو بامتثال أوامر الله، واجتناب نواهيه، وأن الشقاء والخسران في تضييع ذلك. فاعرفوا بذلك واعترفوا، بأنه ﴿وَغَرَّتَهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا﴾ بزيتها، وزخرفها، ونعيمها فاطمانوا بها، ورضوا بها، والتهتم عن الآخرة، وقامت عليهم حجة الله، وعلم حينئذ، كل أحد، حتى هم بأنفسهم، عدل الله فيهم، ﴿ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ

الْقُرَى يَظْلِمُونَ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ) ولكنهم وإن اشتركوا في الخسران، فإنهم يستفاوتون في مقداره، تفاوتاً عظيماً، ولكل منهم درجات ما عملوا، بحسب أعمالهم، لا يجعل قليل الشر منهم، ككثيره، ولا التابع كالمتبوع، ولا المرووس كالرئيس، كما أن أهل الثواب والجنة، وإن اشتركوا في الربح والفلاح ودخول الجنة، فإن بينهم من الفرق، ما لا يعلمه إلا الله، مع أنهم كلهم، رضوا بما آتاهم مولاهم، وقنعوا بما حباهم (السعدي، ٢٠٠٢).

ووعده الله تعالى أوليائه بغنى القلب والسكينة والتحرر من أحزان الماضي، وهموم المستقبل، لتأييد الله تعالى لهم وتوفقه تعالى لهم، قال تعالى: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا يَبْدِلُ لِكَلِمَتِهِ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (يونس: ٦٤)، يخبر الله تعالى عن أوليائه وأحباؤه، ويذكر أعمالهم وأوصافهم، وثوابهم، بأنه لا خوف عليهم فيما يستقبلونه، عما أمامهم، من المخاوف والأحوال، ولا هم يحزنون على ما أسلفوا، لأنهم لم يسلفوا إلا صالح الأعمال. وإذا كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثبت لهم الأمن والسعادة، والخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، ثم ذكرت الآيات وصفهم بأنهم الذين آمنوا بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خير وشره، وصدقوا بإيمانهم باستعمال التقوى، بامتنال الأوامر واجتناب النواهي، فكل من كان مؤمناً تقياً، كان لله تعالى ولياً، لذلك كانت لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أما البشارة في الدنيا، فهي: الثناء الحسن، والمودة في قلوب المؤمنين، والرؤيا الصالحة، وما يراه العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأموال والأخلاق، وصرفه عن مساوئ الأخلاق، وأما في الآخرة، فأولها، البشارة عند قبض أرواحهم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا فِي الْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾، وفي

القبر، ما يشير به من رضا الله تعالى، والنعيم المقيم، وفي الآخرة، تمام البشري، بدخول جنات النعيم، والنجاة من العذاب الأليم، فلا تبديل لكلماته تعالى، بل ما وعد الله فهو حق، لا يمكن تغييره ولا تبديله، لأنه الصادق في قوله، الذي لا يقدر أحد أن يخالفه فيما قدره

وقضاه، وذلك هو الفوز العظيم، لأنه اشتمل على النجاة من كل عذور، والظفر بكل مطلوب محبوب. وحصر الفوز فيه، لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان والتقوى، والحاصل أن البشرى شاملة لكل خير وثواب، ربه الله في الدنيا والآخرة، على الإيمان والتقوى، ولهذا أطلق ذلك، فلم يقيده (السعدي، ٢٠٠٢).

وفي مجال تنشيط عباد الله تعالى المؤمنين للطاعة، وتطمينهم قوله تعالى: ﴿خُنْ

أُولَئَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا

تَدْعُونَ﴾ (فصلت: ٣١)، يخبر تعالى عن أوليائه، وفي ضمن ذلك، تنشيطهم، والحث على الاقتداء بهم، ووصفهم الآيات الكريمة بأنهم الذين اعترفوا، ونطقوا، ورضوا بربوبية الله تعالى، واستسلموا لأمره، ثم استقاموا على الصراط المستقيم، علماً وعملًا، فلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فهؤلاء تنزل عليهم الملائكة الكرام بمعنى يتكرر نزولهم عليهم، مبشرين لهم عند الاحتضار، أن لا يخافوا على ما يستقبل من أمرهم، وإن لا يتأبهم الحزن على ما مضى، فنفوا عنهم المكروه الماضي والمستقبل، ويبشرونهم بالجنة بأنهم قد وجبت لكم وثبتت، وكان وعد الله مفعولاً، ويقولون لهم أيضاً مثبتين لهم، ومبشرين ﴿خُنْ أُولَئَاؤُكُمْ فِي

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ﴾ بمعنى يحثونهم في الدنيا على الخير، ويزينونه لهم، ويرهبونهم عن الشر، ويقبحونه في قلوبهم، ويدعون الله لهم، ويثبتونهم عند المصائب والمخاوف، وخصوصاً عن الموت وشدته، والقبر وظلمته، وفي القيامة وأحوالها على الصراط، وفي الجنة، يهنئونهم بكرامة ربهم، ويدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعيم عقبي الدار، ويقولوا لهم بأنه اعد وهيماء لكم في الجنة ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها تطلبون من كل ما تعلق به إرادتكم وتطلبونه من أنواع اللذات والمشتهايات، عما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وهذا الثواب الجزيل، والنعيم المقيم، نُزِّلَ وضيافة من غفور يغفر لكم السيئات ورحيم يكفكم حيث وفقكم لفعل الحسنات، ثم قبلها منكم، فبمغفرته، أزال عنكم الحذور، وبرحمته، أنالكم المطلوب (السعدي، ٢٠٠٢).

وفي مجال تأييد الله تعالى لعبده المؤمن في الحياة الدنيا والقبر والآخره، قوله تعالى:

﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ

الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ (ابراهيم: ٢٧)، يخبر تعالى: أنه ثبت عباده المؤمنين أي: الذين قاموا بما عليهم من الإيمان القلبي التام، الذي يستلزم أعمال الجوارح ويشمرها، فثبتهم الله في الحياة الدنيا، عند ورود الشبهات، بالهداية إلى اليقين، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة، على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومرادها، وفي الآخرة عند الموت، بالثبات على الدين الإسلامي، والخاصة الحسنة، وفي القبر عند سؤال الملكين، للجواب الصحيح، إذا قيل للميت من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هدهم للجواب الصحيح، بأن يقول المؤمن: الله ربي، والإسلام ديني، وعحمد نبيي، ويضل الله الظالمين عن الصواب في الدنيا والآخرة، وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم، وفي هذه الآية، دلالة على فتنة القبر، وعذابه، ونعيمه، كما تواترت بذلك النصوص عن النبي ﷺ، في الفتنة وصفتها، ونعيم القبر وعذابه (السعدي، ٢٠٠٢).

ويعلمنا القرآن أن التمرد على الله تعالى، نتيجة الدل في الحياة الدنيا والآخرة، والعذاب الأليم الشديد، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَاهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتِرِينَ﴾ (الأعراف: ١٥٢)، فيخبر النص القرآني عن الذين اتخذوا العجل إلهاً، بأنه سينالهم غضب وذلة في الحياة الدنيا كما اغضبوا ربهم واستهانوا بأمره، والنص قياس عام على كل مفتر على الله كاذب على شرعه، متقول عليه ما لم يقل، فإن له نصيباً من الغضب من الله، والذل في الحياة الدنيا، وقد نالهم غضب الله، حيث أمرهم أن يقتلوا أنفسهم، وأنه لا يرضى الله عنهم إلا بذلك، فقتل بعضهم بعضاً، وانجلت المعركة عن كثير من القتلى، ثم تاب الله عليهم بعد ذلك، ولهذا ذكر حكماً عاماً يدخلون فيه هم وغيرهم بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَءَامَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.

والعاقل الفطن في الحياة الدنيا، يتزود منها لأخرته، فينفق الطيبات فيها في طاعته تعالى، ويستثمر وقته ابتغاء مرضاته تعالى، قوله تعالى: ﴿وَأَكْتَسَبَ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا وَإِلَيْكَ قَالِ عَذْلِي أُصِيبَ بِهِ مِنْ أَمْرٍ وَأَرْحَمَنِي وَسَعَتْ كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَلْتُكَ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِقَائِمَتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ (الأعراف: ١٥٦)، والنص القرآني يجبر عن دعاء موسى عليه السلام وما فيه من التضرع إلى الله والتبتل، حيث دعا إلى توفيقهم للأعمال الصالحة التي تكتب لنا بها الحسنات، وإن يوتئهم في الدنيا حسنة من العلم النافع والرزق الواسع والعمل الصالح وفي الآخرة يقصد بالحسنة ما أعاد الله تعالى لأولياته الصالحين من الثواب، إنا رجعنا مقرين بتقصيرنا، منيبين في جميع أمورنا، فقال تعالى بأن عذابني أصيب به كل من كان شقياً متعرضاً لأسبابه، ورحمته تعالى وسعت كل شيء من العالم العلوي والسفلي، البر والفاجر، المؤمن والكافر، فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله، وغمره فضله وإحسانه، ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة، ليست لكل أحد، ولهذا قال تعالى: ﴿فَسَأَلْتُكَ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِقَائِمَتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ بمعنى الذين يتقون المعاصي ويؤدون الزكاة الواجبة لمستحقها ومن تمام الأيمان بآيات الله معرفة معناها، والعمل بمقتضاها، ومن ذلك اتباع النبي ﷺ ظاهراً وباطناً، في أصول الدين وفروعه (السعدي، ٢٠٢: ٢٠١).

والطاعة تقتضي المجاهدة، والمعصية وزينة الحياة الدنيا من المتاع والشهوات، مهياة مفتوحة أبوابها، لا تحتاج كلفة، وهنا التمييز بين المؤمن من المعاصي، قال تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ بِالْقَدْوَةِ وَالْعَفْوَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا﴾ (الكهف: ٢٨)، فهنا يأمر تعالى نبيه محمداً ﷺ، وغيره أسوته، في الأوامر والنواهي أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيبين؛ الذين يدعون ربهم أول النهار

وأخـره؛ يريدون بذلك وجه الله، فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها، ففيها الأمر، بصحبة الأخيار، ومجاهدة النفس على صحبتهم، ومخالطتهم؛ وإن كانوا فقراء فإن في صحبتهم من الفوائد، ما لا يحصى، ويتوجه الأمر أيضاً بأن لا تجاوزهم بصرك، وترفع عنهم نظرك، فمن كانت إرادته موجهة للحياة الدنيا، فإن مسعاه هذا؛ ضار غير نافع، وقاطع عن المصالح الدينية. فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا، فتصير الأفكار والمواجس فيها وتزول من القلب، الرغبة في الآخرة، فإن زينة الدنيا، تروق للنـاظـر، وتسحر القلب، فيغفل القلب عن ذكر الله، ويُقبل على اللذات والشهوات فيضيع وقته، وينفـرط أمره، فيخسر الخسارة الأبدية، والتندامة السرمدية، ومن يتوجه النص القرآني على عدم طاعة من غفل عن الله، فعاقبه بأن أخفله عن ذكره، وصار تبعاً لهواه، حيث ما اشتتهت نفسه فعله، وسعى في إدراكه، ولو كان فيه هلاكه وخسرانه، فهو قد اتخذ إلهه هواه كما قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾، وكانت مصالح دينه ودنياه؛ ضائعة معطلة. فهذا قد نهى الله عن طاعته، لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به، ولأنه لا يدعو إلا لما هو متصف به. ودلت الآية، على أن الذي ينبغي أن يطاع، ويكون إماماً للناس، من امتلا قلبه بحجة الله، وفاض ذلك على لسانه، فلهج بذكر الله، واتبع مراضي ربه، فقدمها على هواه، فحفظ بذلك ما حفظ من وقته، وصلحت أحواله، واستقامت أفعاله، ودعا الناس إلى ما من الله به عليه. فحقيق بذلك، أن يتبع ويعمل إماماً، والصبر، المذكور في هذه الآية، هو الصبر على طاعة الله، الذي هو أعلى أنواع الصبر، ويتمامه يتم باقي الأقسام، وفي الآية، استحباب الذكر والدعاء والعبادة طرقي النهار، لأن الله مدحهم بفعله، وكل فعل مدح الله فاعله، دل ذلك على أن الله يحبه، وإذا كان يحبه فإنه يأمر به، ويرغب فيه (السعدي، ٢٠٠٢).

واليوم الآخر يوم عظيمة أهواله، مقاييسه في المكان والزمان مختلفة عن الحياة الدنيا، وهو قائم على المحاسبة، قال تعالى: ﴿يَتْلُوا الْآثَامُ آثَاقًا وَاتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا تَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَانِبُ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ

الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ (لقمان: ٣٣)، فهنا يأمر تعالى الناس بتقواه، التي هي: امتثال أوامره، وترك زواجه. ويستلقتهم خشية يوم القيامة، اليوم الشديد، الذي فيه كل أحد، لا يهمه إلا نفسه، وكما قال تعالى: ﴿وَأَحْشَوْا يَوْمًا لَا تَجْزِيهِ الدُّنْيَا عَنْ وَلَدِهِمْ وَلَا مَوْلُودُهُمْ جَانِزٍ عَنْ وَالِدِهِمْ شَيْئًا﴾، حيث لا يزيد في حسناته ولا ينقص من سيئاته، قد تم على كل عبد عمله، وتحقق عليه جزاؤه، فلفت النظر في النص الكريم لهذا اليوم المهول، بما يقوي العبد، ويسهل عليه تقوى الله. وهذا من رحمة الله بالعباد، يأمرهم بتقواه التي فيها سعادتهم، ويعدهم عليها الثواب، ويحذرهم من العقاب، ويزجرهم عنه بالمواظب والمخوفات، فهذا الوعد حق؛ فلا غشوا فيه، ولا تعملوا عمل غير المصدق، فلهذا لا تغرنكم الحياة الدنيا بزيتها وزخارفها، وما فيها من الفتن والحن، ولا يغرنكم بالله الغرور الذي هو الشيطان، ما زال يخدع الإنسان ولا يغفل عنه في جميع الأوقات. فإن الله على عباده حقاً، وقد وعدهم موعداً يمازيهم فيه بأعمالهم، وهل وفوا حقه، أم قصروا فيه. وهذا أمر يجب الاهتمام به، وأن يجعله العبد نصب عينيه، ورأس مال تجارته التي يسعى إليها، ومن أعظم العوائق عنه والقواطع دونه، الدنيا الفتانة، والشيطان الموسوس المَسْوول. فنهى تعالى عباده، أن تغرهم الدنيا، أو يغرهم بالله الغرور، لأنه كما قال تعالى: ﴿يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ (السعدي، ٢٠٠٢).

ويؤكد القرآن الكريم، على عدم الاغترار بالحياة الدنيا، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَلَا تَغُرَّنْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ (فاطر: ٥). هذا وعظ للمكذِبين للرسول بعد إيضاح الدليل على صحة قوله: إن البعث والثواب والعقاب حق، وغرور الدنيا هنا أن يشتغل الإنسان بنعيمها ولذاتها عن عمل الآخرة، حتى يقول: يا ليتني قدّمت لحياتي، والغرور هو الشيطان، وقال سعيد بن جبير، الغرور بالله أن يعمل الإنسان بالمعاصي ثم يتمنى على الله المغفرة، وقيل الشيطان أي لا يغرنكم بوساوسه في أنه يتجاوز عنكم لفضلكم. وقيل الغرور هو الباطل؛ أي لا يغرنكم الباطل. وقال ابن السكيت: والغرور (بالضم) ما اغترّ به من متاع الدنيا (القرطبي، ١٩٩٨).

وأعمال الكافرين تمضي، ولكن تبقى منفصاتها وما فيها من تبة ثقيلة وحساب شديد، قال تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ مَحْسُوتٍ لِّيُنذِرَ بَعْضَهُمْ عَذَابَ الْآخِرَةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ (فصلت: ١٦)، وفي هذا تفصيل لقصة هاتين الأمتين، عاد، وثمود، فاما عاد فكانوا مع كفرهم بالله، وجحودهم بآيات الله، وكفرهم برسله؛ مستكبرين في الأرض، قاهرين لمن حولهم من العباد، ظالمين لهم، قد أعجبتهم قوتهم، قال تعالى ردأ عليهم، بما يعرفه كل أحد: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ بِهِمْ قُوَّةً﴾ فلولا خلقه إياهم، لم يوجدوا، فلو نظروا إلى هذه الحال نظراً صحيحاً، لم يفتروا بقوتهم. فعاقبهم الله عقوبة، تناسب قوتهم، التي اغتروا بها، فأرسل الله عليهم ريحاً عظيمة، من قوتها وشدتها، لها صوت مزعج، كالرعد القاصف. فسخرها الله عليهم، في أيام محسوت، ﴿مَتَّعَ لَّيَالٍ وَنَهَارٍ أَيَّامَ حُسُومًا فَفَرِمَ الْقَوْمُ مِنْهَا صَرْيَ كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ خَلْجٍ حَائِيَةٍ﴾ فدمرتهم وأهلكتهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وقال تعالى هنا ﴿لِّيُنذِرَ بَعْضَهُمْ عَذَابَ الْآخِرَةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ الذي اختزوا به واقتضوا بين الخليقة، وللعذاب الآخرة اخزى وهم لا يمنعون من عذاب الله، ولا ينفعون أنفسهم (السعدي، ٢٠٠٢).

وسنن الله تعالى، اقتضت أن ينال الكافر والظالم والعاصي والمتلطف، الألم والشدة والحنّة والرزية والذل في الحياة الدنيا والآخرة، وليس العبرة بظاهر ما هم عليه في الحياة الدنيا، بل بواقع ذواتهم الداخلية التي تعترىها الأزمات النفسية والتشتت والتشرد، قال تعالى: ﴿بَلْ زَيْنَ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ۚ هُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ ۚ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقِعٍ﴾

(الرعد: ٣٤)، بمعنى بل زين للذين كفروا مكرهم وهو كفرهم، وشركهم، وتكذيبهم لآيات الله، وصددهم عن سبيل الله تعالى، أي صد عباده عن الطريق المستقيمة، الموصلة إلى الله، وإلى

دار كرامته، ويتوعد الله تعالى هنا الصادقين عن سبيله، بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ لأنه ليس لأحد من الأمر شيء، وهؤلاء لهم عذاب في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أشق من عذاب الدنيا، لشدته ودوامه، وما لهم من الله من يقيهم من عذابه، فعذابه إذا وجهه إليهم، لا مانع منه (السعدي، ٢٠٠٢).

الحياة الدنيا في السنة النبوية وأقوال العلماء

حفلت نصوص السنة الشريفة بتعرية الحياة الدنيا عن قشورها، وبيان حقيقتها، ومهمة الإنسان الخطيرة في الحياة، في الاستخلاف في الأرض، وإن الدنيا مسخرة لتلك الغاية، مما ينبغي على الكيس الفطن، أن لا يضيع عمره في اللهو اللعب، فيتنصرف عن أصل غايته في الحياة الدنيا، فيفرق في وحل الشهوات وظلمات الجهل عن نور الحقيقة، في العمل وتشمير السواعد للآخرة، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال بأدروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا (مسلم، د.ت، ١/ ١١٠).

وانفرد الإمام مسلم باب كراهة الحرص على الدنيا، وأرد حديثاً عن أبي هريرة ؓ يبلغ به النبي ﷺ قال: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين حب العيش والمال (مسلم، د.ت، ٧٢٤/٢)، وعن أنس ؓ قال قال رسول الله ﷺ: يهرم بن آدم وتشب منه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر (مسلم، د.ت، ٧٢٤/٢)، وفي رواية الإمام البخاري عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة ؓ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يزال قلب الكبير شاباً في اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل (البخاري، ١٩٨٧، ٥/ ٢٣٦٠).

ومن أبرز معالم الحرص على الآخرة، الالتزام بالطاعات، واستثمار الدنيا، لرفع الرصيد الآخروي يوم لقاءه تعالى، ومن ذلك المحافظة على الصلوات، ومن ذلك الحرص على صلاة الفجر، ومجاهدة النفس في ذلك، عن عائشة عن النبي ﷺ قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها (مسلم، د.ت، ١/ ٥٠١).

وأبرزت السنة النبوية أن الدنيا دار كدح والم ونصب، وأنها فناء محض، واستظلاله تحت شجرة، عما قريب يغادرها أهلها، عن أبي قتادة بن ربعي رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله ﷺ مر عليه بمنزلة فقال *مستريح ومستراح منه* قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه فقال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، والعبد الفاجر يستريح من العباد والبلاد والشجر والدواب (مسلم، د.ت، ٢/٦٥٦)، وفي رواية الإمام البخاري عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله ﷺ مر عليه بمنزلة فقال: *مستريح ومستراح منه* قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا أذاها إلى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح من العباد والبلاد والشجر والدواب (البخاري، ١٩٨٧، ٥/٢٣٨٨).

وحللت السنة النبوية من الانشغال بالدنيا، والركون إلى زخرفها الزائل، فيصرف المرء عن أصل غايته، ومن أصل الغاية التزام شرع الله تعالى، وعدم الخروج عن منهجه تعالى في السلوك والكسب، عن عبد الله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قام رسول الله ﷺ فخطب الناس فقال لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا، قال رجل: يا رسول الله أيأتي الخير بالشر، فصمت رسول الله ﷺ ساعة، ثم قال: كيف قلت، قال: قلت يا رسول الله أيأتي الخير بالشر، فقال له رسول الله ﷺ: إن الخير لا يأتي إلا بخير أو خير هو، إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطاً أو يلم إلا أكلة الخضر اختلفا حتى إذا امتلأت خاصرناها استقبلت الشمس ثلثت أو بالث ثم اجترت فعادت فاكلت، فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثلته كمثل الذي يأكل ولا يشبع (مسلم، د.ت، ٢/٧٢٧)، وفي رواية البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قام على المنبر فقال إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض ثم ذكر زهرة الدنيا بدأ ياحدها وتثني بالأخرى فقام رجل فقال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر فسكت عنه النبي ﷺ قلنا يوحى إليه وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير ثم إنه مسح عن وجهه الرخضاء فقال أين السائل أتفا أو خير هو ثلاثاً إن الخير لا يأتي إلا بالخير وإنه كل ما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يلم إلا أكلة الخضر كلما اختلفا حتى إذا امتلأت

خاصرناها استقبلت الشمس فثلطت وبالت ثم رعت وإن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين ومن لم يأخذه بحقه فهو كالأكمل الذي لا يشيع ويكون عليه كلاهما يوم القيامة (البخاري، ١٩٨٧، ٣/١٠٤٥).

والدنيا متاع، وخير متاعها هو المرأة الصالحة التي تعين زوجها على طلب الآخرة، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: **الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة** (مسلم، د.ت، ٢/١٠٩٠).

والعمل الصالح سفينة النجاة لصاحبه، ورصيدا له في الآخرة، فكل ما في الدنيا يذهب، ولا يبقى إلا ما رصدته لأخرك، فكل ما تركه عند الموت لا عبرة فيه، وما تأخذه معك بعد الموت، هو الخير الذي تنتفع به، فمما يرويه حليفة رضي الله عنه أن هناك رجل لقي ربه فقال: **ما عملت**، قال: **ما عملت من الخير إلا أنني كنت رجلاً ذا مال، فكنت أطلب به الناس، فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور، فقال تجاوزوا عن عبيدي**، قال أبو مسعود رضي الله عنه: **هكذا سمعت رسول الله ﷺ وفي رواية أخرى عن حليفة عن النبي ﷺ أن رجلاً مات فدخل الجنة فقيل له ما كنت تعمل قال: فإما ذكر وإما ذكر فقال إني كنت أبايح الناس فكنت أنظر المعسر وأتمجوز في السكة أو في النقد فغفر له، وفي رواية أخرى عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ **حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء، إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسراً فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، قال قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه نتجاوزوا عنه** (مسلم، د.ت، ٣/١١٩٥).**

وهناك مكانة للشهيد في الحسابات الأخروية، لأنه يوم يغادر الدنيا، يجد عظم الشهادة في عالم الآخرة، فيتمنى أن يرجع للدنيا، لا حباً في لهُوها ولعبها وعيشها، بل في أن يرصد منها، أرصدة عالية في ميزان الشهادة في سبيل الله تعالى، فعن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي ﷺ قال **ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا أن له ما على الأرض من الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة** (مسلم، د.ت، ٣/١٤٩٨)، وفي رواية الإمام البخاري عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: **ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا له ما على الأرض من**

شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا يقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة (البخاري، ١٩٨٧، ٣/١٠٣٧).

وميزان الأعمال في الدنيا، درجاته متفاوتة، في الأجر والمثوبة، ويعد من اعظم الأعمال الجهاد في سبيل الله تعالى، فالقدم التي تغبر في سبيل الله لها اجر عظيم، وما يبقى أثره يوم لقاءه تعالى، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال قال رسول الله ﷺ: كغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها (مسلم، د.ت، ٣/١٤٩٩)، وفي رواية البخاري في هذا الصدد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال كغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها (البخاري، ١٩٨٧، ٣/١٠٢٨)، وفي هذا الصدد أيضاً ما روي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا ما عليها وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا ما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا ما عليها (البخاري، ١٩٨٧، ٣/١٠٥٩)، وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ موضع سوط في الجنة خير من الدنيا ما فيها (البخاري، ١٩٨٧، ٣/١١٨٧)، وفي رواية أخرى عن سهل رضي الله عنه قال سمعت النبي ﷺ يقول: موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها (البخاري، ١٩٨٧، ٣/٢٣٥٨).

ويحذرنا النبي ﷺ من التكالب على الدنيا، والركض فيها ركض الوحوش، لأن الأصل أن نفر إلى الله تعالى، ونشغل بأمره، لا أن يشغلنا متاع الدنيا الزائل، ونظام الدنيا قائم على التحزبات والتكتلات والخلافات والصراعات، فكل يتربص بأخيه، حيث يفنخ الشيطان بين الأخوة والجمع الواحد، ويمرّش بينهم، فيكون بينهم التنافس المذموم على متاع زائل لا عبرة فيه، لأننا لا نأخله معنا بعد الموت، فيقتل الأخ أخيه، ويكون بأس المسلمين بينهم، فيكونوا لقمة سائغة للأمم الطاغية، كما هو حالنا في واقعنا المعاصر، فعن عقبة بن عامر قال: صلى رسول الله ﷺ على قتلى أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات فقال: إني فرطكم على الحوض وإن عرضه كما بين آيلة إلى الجحفة، إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكي أخشى عليكم الدنيا، تنافسوا فيها وتقتلوا فتهلكوا كما

هلك من كان قبلكم قال عقبة فكانت آخر ما رأيت رسول الله ﷺ على المنبر (مسلم، د.ت، ١٧٩٦/٤).

وفي مجال التحذير أيضاً من التكالب على الدنيا، حيث يكون بأس المسلمين فيما بينهم، من أجل متاع الدنيا الزائل، ما رواه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال كنت واقفا مع أبي بن كعب ؓ فقال لا يزال الناس مختلفه أعناقهم في طلب الدنيا، قلت أجل: قال إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: يؤشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول: من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله، قال فيقتلون عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون (مسلم، د.ت، ٢٢٢٠/٤).

ومن مظاهر تحذير السنة من تكالب الدنيا، ما روي عن عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف بنى عامر بن لؤي ؓ وكان شهد بدرًا مع رسول الله ﷺ أخبره ثم أن رسول الله ﷺ بعث أبا عبيدة بن الجراح ؓ إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله ﷺ هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة ؓ فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله ﷺ فلما صلى رسول الله ﷺ انصرف فعرضوا له فتبسم رسول الله ﷺ حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين فقالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم (مسلم، د.ت، ٢٢٧٣/٤)، وفي رواية البخاري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن عمر بن عوف الأنصاري وهو حليف لبني عامر بن لؤي ؓ وكان شهد بدرًا أخبره ثم أن رسول الله ﷺ بعث أبا عبيدة بن الجراح ؓ إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله ﷺ هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة ؓ فوافت صلاة الصبح مع النبي ﷺ فلما صلى بهم الفجر انصرف فعرضوا له فتبسم رسول الله ﷺ حين رآهم وقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة ؓ قد جاء بشيء قالوا أجل يا رسول الله ﷺ قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله

لا الفقير أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا ما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم (البخاري، ١٩٨٧، ٣/١١٥٢).

وفي تتبع السيرة النبوية، ونماذج القدوة في التربية والسلوك، وفي مقدمتهم سيدنا محمد ﷺ، يلوح البحاثة كيفية تربية النبي ﷺ لأتباعه، على العمل المستقبلي، وتكثيف الجهود له، وبذل الغالي من أجله، وتعمير الوقت بالعمل الجاد له، والمستقبل هو الآخرة، والدنيا جسر لها، فالأحرى بالمرء، أن يجتهد ما أمكن، لينال مستقبله الآخروي، في مستوى مرتفع من الأرصدة الخالدة، حيث ما لا عين رأت، ولا خطر على قلب بشر، فعن أنس ﷺ أن رجلاً سأل النبي ﷺ غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: أي قوم أسلموا فوالله إن عمداً ليعطي عطاء ما يخاف الفقر، فقال أنس إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا ما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا ما عليها (مسلم، د.ت، ٤/١٨٠٦).

وحث السنة الشريفة على التراحم في الحياة الدنيا، بنية صادقة لله تعالى، بحيث ترتقى الذات الإنسانية، في سلوكها الحضاري، وتحفظ ذاتها من الإفساد في الأرض، والإفساد هو إخراج الشيء عن طبيعته، والتعذيب شكل من أشكال الإفساد في الأرض، وقد توعده الله تعالى من ممارسونه بالعذاب الشديد يوم لقاؤه تعالى، وقد افرد الأمام مسلم باباً عنوانه الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق عن حكيم بن حزام ﷺ قال ثم مر بالشام على أناس وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت فقال ما هذا قيل يعذبون في الخراج فقال أما إنني سمعت رسول الله ﷺ يقول إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا (مسلم، د.ت، ٤/٢٠١٧).

ومن أشكال التراحم بين الناس في الحياة الدنيا، تنفيس الكرب، والتيسير على المعسر، وخدمة الخلق، ونشر العلم، وحضور مجالس العلم، فعن أبي هريرة ﷺ قال قال رسول الله ﷺ: "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله

ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتمهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطلاً به عمله لم يسرع به نسبه (مسلم، د.ت، ٤/ ٢٠٧٤)، وفي رواية أخرى لدى الإمام البخاري، عن ابن شهاب أن سالماً أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبره أن رسول الله ﷺ قال أئلسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة ففرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة (البخاري، ١٩٨٧، ٢/ ٨٦٢).

ونظام الدنيا قائم على الاغراءات، في طريق السالكين إلى الله، فهنا يجب أن يكون مستوى الشحن الإيماني مرتفع لدى المؤمن، بحيث يعي حقيقة الدنيا، وأنها غرور زائل، وغرض فناء، وأنها دار تكليف لا تشريف، ويشير النص إلى ما يفسد طريق السالكين إلى الله، ويدمر الأعمال الصالحة، فلا يمكن أن يلتقي الالتزام في ضوء علاقات مشبوهة مع النساء، وكسب حرام، فمن تحرر من هاتين الأفتين، فقد سلم ثلثا دينه، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا اتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وفي حديث ابن بشار لينظر كيف تعملون (مسلم، د.ت، ٤/ ٢٠٩٨).

وتؤكد السنة الشريفة على أن لا مجال لقياس الدنيا على الآخرة، ولا يقاس نعيم الآخرة، بأقصى نعيم الدنيا الفاني الزائل القائم على التنافس والأحقاد والأنانية والمصالح، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا بن آدم هل رأيت خيراً قط، هل مر بك نعيم قط، فيقول: لا والله يا رب، ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا بن آدم هل رأيت بؤساً قط، هل مر بك شدة قط، فيقول: لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط (مسلم، د.ت، ٤/ ٢١٦٢)، وفي رواية أخرى للإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: 'يخلص المؤمنون من النار فيجسسون على قطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هلبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا' (البخاري، ١٩٨٧، ٥/ ٢٣٩٤).

وتشير السنة النبوية، إلى مساحات الفتن التي تنزل بالدنيا في آخر الزمان، حتى يتمنى المرء الموت على الحياة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه، ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء (مسلم، د.ت، ٤/ ٢٢٣١).

والدنيا قائمة على التكليف، وفي المفردة، معنى الكلفة والجهد، إذ تقوم الطاعة على مجاهدة النفس، ولكن يعقبها لذة دائمة، والمعصية قائمة على استهواء الطمع، وهوى النفس، ولكن يعقبها غصة وتبعة وحساب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر البلاء (مسلم، د.ت، ٤/ ٢٢٧٢).

وتشير السنة النبوية إلى أن مال المرء هو ما يحمله معه بعد الموت، من الصدقات والعمل الصالح الذي يدر عليه أجر بعد موته، أما ما هو متعارف بما يعد من المال في البيوت الواسعة والبساتين الغناء والثياب الفاخرة والمراكب الأنيقة والدنيا المزخرفة، فهو لمن تخلفهم بعدك في الدنيا، وهكذا توألك، فالمال هو ما ادخرته في أرصدتك الأخروية، لا ما أنفقت على دنياك الفانية، أو خلفته لورثتك، فعن مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال آتيت النبي ﷺ وهو يقرأ ﴿الْهٰدِكُمْ إِلَى الْكٰثِرِ﴾ قال يقول: ابن آدم مالي مالي، قال: وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما اختلفا فأنفست، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت البلاء (مسلم، د.ت، ٤/ ٢٢٧٣).

ومن النصوص أيضاً في حقيقة المال في الحياة الدنيا، ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال يقول العبد مالي مالي إنما له من ماله ثلاث ما أكل فأنفى أو لبس فأبلى أو أعطى فأنفت وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركة للناس (مسلم، د.ت، ٤/ ٢٢٧٣).

ومن هنا فإن العبرة، فيما يحمله المرء معه بعد موته، وما عدا ذلك فهو زخرف فاني، فعن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله ﷺ ثم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله (مسلم، د.ت، ٤/ ٢٢٧٣).

ونموذج الأسوة النبي ﷺ لم تكن الدنيا دار مستقر عنده، بلا استظلاله تحت شجرة، عما قريب مفارقتها، فكان أسوة لنا، في عدم إقبال الذات بمتاعها الفاني، والانشغال به، عن المهمة الخطيرة التي أوكلت للفرد، بالدعوة إلى الله تعالى، وليس الفقر والغنى في الدنيا، إنما بعد العرض على الله تعالى، فعن أبي هريرة ؓ قال والذي نفسي بيده، ما أشيع رسول الله ﷺ أهله ثلاثة أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا (مسلم، دت، ٤/٢٢٨٤).

ومن كلمات الأوائل في تعرية الدنيا، وكشف حقيقتها، وإن العبرة بالآخرة، وضرورة الأعداد لها حتى يدفع عذاب جهنم الأليم، وأهمية التواضع لله تعالى، وعدم الاعتداد بالذات، ما ذكره خالد بن عمير العدوي قال: 'خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه' قال أما بعد فإن الدنيا، آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صباية كصباية الإناء يتصاها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما يحضركم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوى فيها سبعين عاما لا يدرك لها قرأ، ووالله لتملأن أفعبجتم، ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة، وليأتين عليها يوم وهو كظيظ من الزحام، ولقد رأيته سابع سبعة مع رسول الله ﷺ ما لنا طعام إلا ينوي الشجر، حتى قرحت أشداقنا، فالتقت بردة فشققته ببني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أهوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت، حتى يكون آخر عاقبتها ملكا فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا (مسلم، دت، ٤/٢٢٧٨).

وجيل الصحابة كان يدرك قدر الدنيا، وقدر الآخرة، فكان يحاسب نفسه، قبل أن يحاسب، ويهيا نفسه للعرض الأكبر بين يدي الله تعالى، إذ يروي إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال أتى عبد الرحمن بن عوف ؓ يوما بطعامه فقال: 'قتل مصعب بن عمير ؓ وكان خيرا مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيائنا في حياتنا الدنيا ثم جعل يكي (البخاري، ١٩٨٧، ٣/٤٢٨).

ومن ذلك أيضاً أنهم كانوا يسارعون في الطريق إلى الآخرة بالعمل الصالح، ويتسابقون عليه، فعن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرايت إن قتلت فأين أنا قال: في الجنة فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل (البخاري، ١٩٨٧، ٤/١٤٨٧).

وميزان النبوة في مقام الدنيا، قائم على التوازن، بين الحقوق والواجبات، واعطاء كل ذي حق حقه، فعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان رضي الله عنه وأبي الدرداء رضي الله عنه فزار سلمان رضي الله عنه أبا الدرداء رضي الله عنه، فرأى أم الدرداء رضي الله عنها متبذلة، فقال لها: ما شأنك قالت: أخوك أبو الدرداء رضي الله عنه ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال: كل، قال: فإني صائم، قال: ما أنا بأكل حتى تأكل، قال: فاكل، فلما كان الليل، ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: ثم فنام، ثم ذهب يقوم، فقال ثم، فلما كان من آخر الليل، قال سلمان: قم الآن فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان (البخاري، ١٩٨٧، ٢/٦٩٤).

وبينت السنة النبوية عظم رحمة الله تعالى بالمؤمن يوم لقائه، وتجاوزه عن سيئاته، فعن صفوان بن عمرز المازني قال بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنه عنهما أخذ بيده إذ عرض رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا، فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال سترتها عليك في الدنيا أنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته، وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين (البخاري، ١٩٨٧، ٢/٨٦٢)، وفي رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنه يطوف إذ عرض رجل فقال يا أبا عبد الرحمن أو قال يا ابن عمر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدني المؤمن من ربه وقال هشام: يدنو المؤمن حتى يضع عليه كفه فيقره بذنوبه تعرف ذنب كذا يقول أعرف يقول رب أعرف مرتين فيقول سترتها في الدنيا أغفرها لك اليوم ثم تطوى صحيفة حسناته وأما الآخرون أو

الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين (البخاري، ١٩٨٧، ٤/١٧٢٥).

وسنة الله تعالى في الدنيا، الرفع والوضع، فهي لا تدوم لأحد، وهذا من قوانين الحياة الختمية، حيث يعطي الله الملك من يشاء، وينزعه من يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، فكم جاءت سير الماضين بأغنياء افتقروا بين ليلة وضحاها، وفقراء اغتنوا في لمح البصر وذوي سلطان نزع السلطان عنهم في لحظة، فعن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق قال حميد أو لا تكاد تسبق فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه فقال حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه (البخاري، ١٩٨٧، ٣/١٠٥٣).

وحث السنة النبوية، المؤمنين على الاعتصام بجبل الله المتين، والتحصن به على الدوام، والاستجارة به، من الملمات في الدنيا، من هم وحزن وبخل، أو ما يعترى العمر في كبره من الوهن والخرف، وفق آخر الزمان، وعذاب القبر، فعن مروان بن ميمون الأودي قال كان سعد رضي الله عنه يعلم بني هذيل الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر فحدثت به مصعبا فصدقه (البخاري، ١٩٨٧، ٣/١٠٣٨).

وتؤكد السنة النبوية على عدم إثارة الدنيا على الآخرة، والانشغال بالتنافس فيها، فمن زهد في الدنيا أحبه الله، ومن زهد فيما في أيدي الناس أحبه الناس، فعن عتبة بن عامر رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد ثمانين سنين كالودع للأحياء والأموات ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا وإني لست أخشى عليكم أن تشرکوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (البخاري، ١٩٨٧، ٤/١٤٨٦).

وحث النبي صلى الله عليه وسلم على حسن العمل في الدنيا، والتزود للآخرة، من خلال الدماء والتبطل بين يديه تعالى، فعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألهم ربنا آتنا في الدنيا سنة وفي

الآخرة حسنة وقتنا عذاب النار (البخاري، ١٩٨٧، ٤/١٦٤٤)، وفي رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقتنا عذاب النار (البخاري، ١٩٨٧، ٥/٢٣٤٧).

والعمل الصالح في الدنيا، يترجم نوراً ورحمة على صاحبه، بحول الله تعالى وقوته، ومن ذلك ما روي عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن إذا شهد أن لا إله إلا الله وعرف عمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره فذلك قول الله جل وعلا ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ (ابن حبان، ١٩٩٣، ١/٤٣٦).

والنبي صلى الله عليه وسلم يعد قدوة المسلمين في كل زمان ومكان، في التخفف من الدنيا، وعدم الركون إليها، والتنعم فيها، لأن دار عمل لا تشريف، والغفلة تقود المرء إلى أن يوطن نفسه فيها، فتغدو كل شئ في حياته، حتى إذا لقي الله لم يجد من العمل الصالح ما يعينه يوم لقائه تعالى، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ثم مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا لم يشيع من خبز الشعير (البخاري، ١٩٨٧، ٥/٢٠٦٦).

وافرد الإمام البخاري باباً بعنوان قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدنيا خضرة حلوة وقال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا قال عمر: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه (البخاري، ١٩٨٧، ٥/٢٣٦٥)، وفي هذه العنونة لفظة جميلة في إبراز حقيقة الدنيا، وملهياتها، التي يجب أن لا ينحرف المرء بها بعيداً عن مسار الآخرة، بل يوظفها في طريقه إلى الله تعالى، حتى يكونوا عوناً له على الآخرة لا وبلاً عليه.

والدنيا متاع زائل، ليس لك منها إلا ما رصدته للآخرة، من العمل الصالح فحسب، فعن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله (البخاري، ١٩٨٧، ٥/٢٣٨٨).

وتتبع نماذج الأسوة في جيل السيرة النبوية، يبرز لنا حجم التعلق بالآخرة، وعملهم بمقتضى حساباتها، لا معادلة الدنيا في الحياة، بما تقتضي الأسى والحسرة على متاعها الزائل، وتلك التربية الفريدة في نوعها، تلقوه من النموذج الأول في الأسوة، سيدنا محمد ﷺ، الذي رعى صحابته، على حسن العمار للآخرة، وتقدير المهمة الخطرة التي هم فيها في الدنيا، والتطلع إلى ما عند الله تعالى، لا متاع الدنيا الزائل القائم على نظام الفناء لا محالة، فمن أنس ﷺ أن أم حارثة ﷻ أتت رسول الله ﷺ وقد هلك حارثة يوم بدر أصابه غرب سهم فقالت: يا رسول الله قد علمت موقع حارثة من قلبي، فإن كان في الجنة لم أبك عليه، وإلا سوف ترى ما أصنع، فقال لها: أهملت أجنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة، وإنه في الفردوس الأعلى، وقال: غدوة في سبيل الله أو روحه خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض، لأضاعت ما بينهما، ولمأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها يعني الخمار خير من الدنيا وما فيها الدنيا (البخاري، ١٩٨٧، ٢٤٠١/٥).

وهنا لفظة جميلة من الإمام ابن خزيمة، في عنوانه لباب الأمر بالخشوع في الصلاة، إذ المصلي يتأجج ربه، والمتأجج ربه يجب عليه أن يخلو قلبه لمناجاة خالقه عز وجل، ولا يشغل قلبه التعلق بشيء من أمور الدنيا، يشغله عن مناجاة خالقه (ابن خزيمة، ١٩٧٠، ٢٤١/١).

وأمة الإسلام تتميز بتصورها الفريد للدنيا والآخرة، الذي لا يقاس على أعراف الدنيا، وملكها، ومتاعها، وما بسط فيها، إنما يقاس على حسن التبعيد لله تعالى، وترك زخرفها الفاني، والعمل بمقتضى الأمانة، في الأرض، وهذا ما علم النبي ﷺ أصحابه، فبقيا يرويه عمر بن الخطاب ﷻ قلت يا رسول الله ﷺ: ادع الله فليوسع على أمك فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله وكان متكئا فقال أو في شك أنت يا بن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طياتهم في الحياة الدنيا فقلت يا رسول الله استغفر لي (البخاري، د، ٨٧٣/٢).

ويوب الأمام البخاري في صحيحه باب ما جاء في الصحة والفراغ، وأن لا عيش إلا عيش الآخرة، فعن ابن عباس ؓ قال قال النبي ﷺ: نُعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ (البخاري، ١٩٨٧، ٥/٢٣٥٧).

وفي هذا التوب لفتة دعوية رائعة، بأن يستثمر العمر بكنوزه من الصحة والفراغ طاعة الله تعالى، لا تضييعهما بما يجعل تجارتك خاسرة بين يدي الله تعالى، وتبرز العنونة هنا أن الحياة الحقيقية، ليس في التكاليف على الدنيا، أو الحسرة على ما فات فيها، بل في الحياة الحقيقية بكل المقاييس في الآخرة بالنسبة للمؤمن، حيث يجزى برحمة الله تعالى وعطائه ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، وله الحسنى وزيادة بروية الله عز وجل، وهي النعمة العظمى التي لا يضاهيها نعمة في الجنة، وفي رواية أخرى عن أنس ؓ عن النبي ﷺ قال: أَللّهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاصلح الأنصار والمهاجرين (البخاري، ١٩٨٧، ٥/٢٣٥٧)، وفي رواية أخرى عن سهل بن سعد الساعدي ؓ كنا مع رسول الله ﷺ في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا فقال: أَللّهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرين (البخاري، ١٩٨٧، ٥/٢٣٥٧).

وتكشف لنا السنة النبوية عن حقيقة الدنيا، بأنها قصيرة، تقتضي من المسلم الملتزم، أن يحيا فيها كعابر سبيل، فلا يركن إليها، ولا يوطن نفسه فيها، ويهيأ نفسه للرحيل، ويتفكر بالموت، لأنه عما قريب، مغادرها لا محالة، فعن عبد الله بن عمر ؓ قال ثم أخذ رسول الله ﷺ بمنكبي فقال: كُنْ في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول: إذا أمست فلا وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك (البخاري، ١٩٨٧، ٥/٢٣٥٨). وفي رواية أخرى عن عبد الله ؓ قال: نُخط النبي ﷺ خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغيرا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغيرة الأعراض فإن أخطأ هذا نهشه هذا وأن أخطأ هذا نهشه هذا، وفي رواية أنس ؓ قال نُخط النبي ﷺ خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله فينبأ هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب (البخاري، ١٩٨٧، ٥/٢٣٥٩).

ومن هنا يجب أن يتبه المرء، عندما تمضي به الحياة، ويقطع من أشواطها، فمن بلغ الأربعين، فقد جاءه التذير، ويجب أن يقلب خيره شره، ودخل في أسواق الآخرة، فأعمار أمة محمد بين الستين والسبعين، فما بالنا لو بلغ المسلم الستين، فقد نضج، في عمره، فيجب أن يعي الحقيقة، مشرقة بلا كدر، انه لابد أن يهيأ نفسه للرحيل، والعرض بين يدي الله تعالى، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: أعد الله إلى امرئ آخر أجله حتى بلغه ستين' (البخاري، ١٩٨٧، ٥/ ٢٣٦٠).

وافرد الإمام البخاري باباً عنوانه العمل الذي يتبغي به وجه الله فيه سعد' وفي تلك العنوان إشارة جميلة، لسر السعادة في الحياة الدنيا، التي تكون نابعة من طاعته تعالى وابتغاء وجهه الكريم، وذكر في هذا الباب قوله ﷺ: 'لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يتبغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار' (البخاري، ١٩٨٧، ٥/ ٢٣٦٠).

وقال الله تعالى: ﴿لَئِنْ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنْ آتِيسَاءِ وَالْبَيْنِ وَالْفَنَاطِرِ الْمَقْنَطَرَةِ مِنْ ذَلِكِ مَنَعُ الْهَبِ وَالْفَضَّةِ وَالْخَلِيلِ الْمُسَوِّمَةِ وَالْأَتَعْمِرِ وَالْحَرْثِ ذَلِكِ مَنَعُ

الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا﴾، قال عمر رضي الله عنه اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زنته لنا اللهم إني أسألك أن أنفق في حقه (البخاري، ١٩٨٧، ٥/ ٢٣٦٥)، وهذا يبرز حقيقة الدنيا، وانه لابد أن نوظف أعمالنا في طاعة الله، لا في تعظيم الذات، والرياء والسمعة.

وحث السنة النبوية على التخفف من الدنيا، والاجتهاد في العمل الصالح، الذي يعد خير رصيد في الآخرة، فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت النبي ﷺ فأعطاني ثم سأله فأعطاني ثم سأله فأعطاني، ثم قال لي يا حكيم: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان ليث يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى (البخاري، ١٩٨٧، ٥/ ٢٣٦٥).

وقدمت السنة النبوية زاداً للمؤمن، لكي لا يغلبه الحزن والحسرة في الدنيا، فمحتة من الطاقة النفسية، والقوة الروحية ما يعينه على الثبات على المصاعب والملمات، ومن ذلك التوجه بالدعاء، لتخفيف الألم والمعاناة، فعن انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: لا

يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا، ولكن ليقل اللهم أحبي ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفي إذا كانت الوفاة خيرا لي وأفضل (ابن حبان، ١٩٩٣، ٧/٢٣٢).

والمؤمن موفق في دنياه، حيث تغمره رحمة الله تعالى في كل أحواله، حتى في منامه وعالم اللاشعور، الذي يتسم بالطهر، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سألت رسول الله ﷺ عن قول الله عز وجل: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ قال: هي الرويا الصالحة يراها الرجل، أو ترى له، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه الشيخان (النيسابوري، ١٩٩٠، ٢/٣٧٠).

وتضع السنة مؤشراً للسعي نحو الدنيا أو طلب الآخرة في العمل، حيث يجددها، النية التي حملها القلب، حيث أنها تعدد مؤشر العمل في التوجه، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول ثم إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه (البخاري، ١٩٨٧، ٣/١).

والهجرة لأمر الدنيا لا تنحصر فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحة تارة، ومحرمة تارة، وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر، فلذلك قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني كأننا ما كان، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما في قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ قال: كانت المرأة إذا أتت النبي ﷺ حلفها بالله ما خرجت من بغض زوج وبالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض وبالله ما خرجت التماس دنيا وبالله ما خرجت إلا حباً لله ورسوله أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير والبزار في مسنده وخرجه الترمذي (الحنبلي، ١٩٨٧).

والأصل أن يتوجه المرء بكل عمل، إلى الله تعالى، لا يطلب به الدنيا الزائلة، ومن ذلك الحب والتأخي في الله، لا على مصالح دنيوية، قال ابن عباس رضي الله عنهما من أحب في الله وأبغض في الله وولى في الله وعادى في الله فإنما ينال ولاية الله بذلك ولن يجد

عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا (الحنبلي، ١٩٨٧، ١/٣٤).

فإنه سبحانه علّق سعادة الدارين بمتابعته وجعل شقاوة الدارين في مخالفته فلا يتابعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة ولمخالفته الذلة والصغار والخوف والضللال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة وقد أقسم ﷺ بأن لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين (ابن القيم، ١٩٨٦، ١/٣٧).

وهكذا يداول الله تعالى أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس وأنها عرض حاضر يقسمها دولا بين أوليائه وأعدائه بخلاف الآخرة فإن عزها ونصرها ورجاءها خالص للذين آمنوا (ابن القيم، ١٩٨٦، ٣/٢٢٢).

والمؤمن يعلّق أماله بالله تعالى، فلا يتولى الله عبد في الدنيا، فيوليه غيره يوم القيامة والمرء مع من أحب (ابن القيم، ١٩٩٥، ١٤/٢٤).

وذكر الله تعالى يقرب العبد من الشعور بالآخرة، وكأنها حاضرة بين عينيه، فانه يقرب إليه الآخرة التي يبعدها منه الشيطان والأمل فلا يزال يلهج بالذكر حتى كأنه قد دخلها وحضرها فحيث تصغر في عينه الدنيا وتعظم في قلبه الآخرة ويبعد القريب إليه وهي الدنيا التي هي أدنى إليه من الآخرة فإن الآخرة متى قربت من قلبه بعدت منه الدنيا كلما قربت منه هذه مرحلة بعدت منه هذه مرحلة ولا سبيل إلى هذا إلا بدوام الذكر (ابن القيم، ١٩٨٥، ١/٩٢).

وزينت الدنيا للإمام علي بن أبي طالب ﷺ فقال: أنت طالق ثلاثا لا رجعة لي فيك، وكانت تكفيه واحده للسنن، لكنه جمع الثلاث؛ لتلا يتصور للهوى جواز المراجعته (ابن القيم، ١٩٧٣، ١/٥٥).

مفهوم الحياة الآخرة:

وهي دار الجزاء والتشريف، وفيها تظهر المقاييس الحقيقية، وتنجلي القشور، ويبرز لب الحقيقة، فكما قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام الغنى والفقر بعد العرض، لأنه هناك يظهر المفلس الحقيقي، لا وفق مقياس الدنيا الذي يرتبط بالمادة، والمتاع الزائل.

والآخرة، موضع غنى النفس، وسكينة القلب، لمن حضرت قلبه واستحكمت فيه، عملاً وسلوكاً، بحيث عمل لها، وأثرها على دنياه، حيث تأتبه الدنيا راغمة، فكل من أدار ظله للدنيا، لحقه ظلمها، وجمع الله شمله، وريح الدنيا والآخرة معاً، ومهما واجهته اغراءات وضغوطات، فإنه من المحال، أن يركن إليها، ويبيع آخرته بزخرفها الزائل، فالعاقل من عمل لما بعد الموت، حيث تظهر هنا حقيقة الأشياء والأعمال، فما تخلفه في الدنيا عند الموت، لا خير فيه، وليس لك، وما تأخذه معك بعد الموت هو لك، من الخير العميم والعمل الصالح، الموجه لرضا الله تعالى، لا لتزوات الأنا وتعظيمها، ولا لدنيا ذاهبة، ولا لمصلحة عابرة، ولا لهوى جامع.

وفي اللغة الآخر يُقَابَلُ بِهِ الْأَوَّلُ، وَآخِرُ يُقَابَلُ بِهِ الْوَاحِدُ وَيُعْبَرُ بِالْدارِ الْآخِرَةِ عَنِ التَّشَاؤِ الثَّانِيَةِ كَمَا يُعْبَرُ بِالْدارِ الدُّنْيَا عَنِ التَّشَاؤِ الْأَوَّلِيِّ نَحْوُ: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَدَارُ الْآخِرَةَ لِهِيَ الْحَيَوَانُ﴾ وَرَبِّمَا تُرِكَ ذِكْرُ الدَّارِ نَحْوُ قَوْلِهِ: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ﴾ وَقَدْ تُوصَفُ الدَّارُ بِالْآخِرَةِ تَارَةً وَتُضَافُ إِلَيْهَا تَارَةً نَحْوُ: ﴿وَلَا تُجْزَى الْآخِرَةُ أَكْبَرَ تَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (ابن منظور، ١٩٩٤).

الحياة الآخرة في القرآن الكريم:

إن المتبوع لنصوص الشرع بشأن توصيف الدنيا، يبيدها الدنيا نظاماً قائماً على الضغوطات والأغراءات، فمن هنا فعلى الفرد، أن يجتنب هذين المنزلتين، فيثبت عند الضغوطات على أمره تعالى، ولا يسقط أمام الأغراءات، فيبقى أمره تعالى ساكن في قلبه،

محرك لجوارحه، قال تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ لَا تَخَافُونَ الْآخِرَةَ﴾ (المذثر: ٥٣). بمعنى انهم لا يخافون الآخرة، اغترارا بالدنيا، وهذه سمت القوم الكافرين (القرطبي، ١٩٩٨).

ويعد من أسباب مرض القلوب، الأعراض عن أمره تعالى، والغفلة التي يجدها التعلق بالدنيا ومتاعها الزائل، ومن هنا حذر القرآن الكريم من ذلك، قال تعالى: ﴿وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ (القيامة: ٢١)، فإعراضهم عن الآخرة هو الذي أوجب لكم الغفلة والإعراض عن وعظ الله وتذكيره أنكم تحبون العاجلة وتسعون فيما يحصلها، وفي لذاتها وشهواتها، وتؤثرونها على الآخرة، فتلذذون العمل لها؛ لأن الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلة، والإنسان مولع بحب العاجل، والآخرة متأخر ما فيها من النعيم المقيم، فلذلك غفلتم عنها، وتركتموها، كأنكم لم تحلقوها، وكأن هذه الدار هي دار القرار، التي تبدل فيها نفائس الأعمار، ويسعى لها آناء الليل والنهار، وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة، وحصل من الخسار ما حصل، فلو أثرتم الآخرة على الدنيا، ونظرتم العواقب نظر البصير العاقل، لتجسستم، ورجتم رجماً لا خسار معه، وفزتم فوزاً لا شقاء يصحبه، ثم ذكر ما يدعو إلى إثارة الآخرة، ببيان حال أهلها وتفاوتهم فيها، فقال في جزاء المؤثرين للآخرة على الدنيا (السعدي، ٢٠٠٢).

وعباد الدنيا، في غفلة عما ينتظرهم يوم لقائه تعالى من العذاب الشديد؛ قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِعَذَابِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾ (طه: ١٢٧)، وكذلك؛ أي هذا الجزاء لمن تعدى الحدود، وارتكب المحارم وجاوز ما أذن له، ولم يؤمن بآيات ربه الدالة على جميع مطالب الإيمان دلالة واضحة صريحة، فאלله لم يظلمه ولم يضع العقوبة في غير محلها؛ وإنما السبب إسرافه وعدم إيمانه. ولعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا أضعافاً مضاعفة، وأبقى لكونه لا ينقطع، بخلاف عذاب الدنيا فإنه منقطع، فالواجب،

الخوف والحذر من عذاب الآخرة (ابن كثير، ١٩٩٦)، وقال تعالى: ﴿هُمْ عَذَابٌ فِي الْحَبْشَةِ أَلَدُّنَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقِرٍ﴾ (الرعد: ٣٤)، فهنا ذكر تعالى عقاب الكفار وثواب الأبرار، فقال بعد إخباره عن حال المشركين وما هم عليه من الكفر

والشرك ﴿هُم عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي بأيدي المؤمنين قتلًا وأسراً، ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ﴾ أي المدخر مع هذا الحزبي في الدنيا ﴿أَشَقُّ﴾ أي من هذا بكثير، كما قال رسول الله ﷺ للمتلاعنين: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وهو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، فإن عذاب الدنيا له انقضاء، وذلك دائم أبداً في نار هي بالنسبة إلى هذه سبعون ضعفاً، ووثاق لا يتصور كثافته وشدة (ابن كثير، ١٩٩٦).

والدنيا قائمة على نظام العمل، والآخرة قائمة على نظام الجزاء، فكما يكون الزرع يكون الحصاد، ومن هنا؛ فإن الضال العاصي، الغافل عن أمره تعالى، لن ينال إلا ما كان من جنس عمله من العقوبة وسوء المال، قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (الإسراء: ٧٢)، أي من كان أعمى عن الحق، فلم يقبله، ولم يستدل له بل اتبع الضلال. فهو في الآخرة أعمى، ملوك طريق الجنة كما لم يسلكه في الدنيا، وأضل سبيلاً فإن الجزاء من جنس العمل، كما تدلّ تدان.

ومن هنا فإن المجاهدة في سبيل الله، والتضحيات التي يقدمها المسلم في سبيله تعالى، يجود لذتها في الدنيا، بملأه الاتصال بالله تعالى والتعلق به، وبالأخرة بالأجر العظيم من رب كريم، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبُوْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (النحل: ٤١)، فالذين هاجروا في الله بمعنى الذين فارقوا قومهم ودورهم وأوطانهم عداوة لهم في الله على كفرهم إلى آخرين غيرهم؛ من بخل ما ظلموا يقول: من بعد ما نيل منهم في أنفسهم بالمكارة في ذات الله لَنَبُوْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً يقول: لنسكنهم في الدنيا مسكناً يرضونه صالحاً، وروي عن قتادة، قوله: وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبُوْنَهُمْ قَالَ: هؤلاء أصحاب محمد ظلّمهم أهل مكة، فأخرجوهم من ديارهم حتى لحق طوائف منهم بالحبيشة، ثم بواهم الله المدينة بعد ذلك فجعلها لهم دار هجرة، وجعل لهم أنصاراً من المؤمنين، وروي عن الشعبي: لَنَبُوْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً قال: المدينة، وروي عن ابن عباس، قوله: وَالَّذِينَ

هاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبُوءَتِهِمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً قَالَ: هم قوم هاجروا إلى رسول الله ﷺ من أهل مكة بعد ظلمهم، وظَلَمَهُم المشركون، وقال آخرون: عنى بقوله: لَنَبُوءَتِهِمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً لنرزقنهم في الدنيا رزقا حسنا، وعن مجاهد لَنَبُوءَتِهِمْ لنرزقنهم في الدنيا رزقا حسنا، عن العوام، عن حدثه أن عمر بن الخطاب كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءه يقول: خذ بارك الله لك فيه، هذا ما وعدك الله في الدنيا، وما ذخره لك في الآخرة أفضل، ثم تلا هذه الآية: لَنَبُوءَتِهِمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَآجِرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معنى لَنَبُوءَتِهِمْ: لنحلنهم ولنسكننهم، لأن النبأ في كلام العرب الحلول بالمكان والنزول به، ومنه قول الله تعالى: وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ مَبُوءًا صَدَقَ. وقيل: إن هذه الآية نزلت في أبي جندل بن سهيل. ذكر من قال ذلك، فعن داود بن أبي هند، قال: نزلت والَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ... إلى قوله: وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ في أبي جندل بن سهيل، وقوله تعالى: وَلَآجِرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يقول: ولثواب الله إياهم على هجرتهم فيه في الآخرة أكبر، لأن ثوابه إياهم هنالك الجنة التي يدوم نعيمها ولا يبسد، وينحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل؛ فعن قتادة، قال: قال الله: وَلَآجِرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ أي والله لما بشيئهم الله عليه من جنته أكبر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (الطبري، ١٩٨٤).

وتبرز أهمية العلم بالآخرة وعظمتها، على الحراك في الحياة الدنيا، وتوجيهه في ضوء الأهداف الأخروية، ومن هنا يأتي العتاب على عدم الحراك، إن كان أطقاً نوره، الاغترار بالدنيا الزائلة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ آدِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

أَنَّا قُلْنَا إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي

الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (التوبة: ٣٨)، يخاطب النص القرآني المؤمنين؛ ألا تعملون بمقتضى الإيمان، ودواعي اليقين، من المبادرة لأمر الله، والمساعدة إلى رضا، وجهاد أعدائه لدينكم، فمالككم تكاسلتم، وملتم إلى الأرض، والدعة، والكون فيها، أي ما حالكم، إلا حال من رضي بالدنيا، وسعى لها، ولم يبال بالآخرة، فكانه ما آمن بها، فما متاع الحياة الدنيا التي

مالئت بكم، وقدمتموها على الآخرة إلا قليل، أفليس قد جعل الله لكم عقولاً، تُزِنُون بها الأمور، وأيهما أحق بالإيثارة؟ أفليست الدنيا من أولها إلى آخرها لا نسبة لها في الآخرة، فما مقدار عمر الإنسان القصير جداً من الدنيا، حتى يجعله الغاية، التي لا غاية وراءها، فيجعل سعيه، وكده، وهمه، وإرادته، لا يتعدى الحياة الدنيا القصيرة المملوءة بالأكدار، المشحونة بالأخطار، فبأي رأي رأيتم إثارة على الدار الآخرة، الجامعة لكل نعيم، التي فيها ما تشتهيهِ الأنفس، وتلدُّ الأعين، وأنتم فيها خالدون، فوالله ما أثر الدنيا على الآخرة، من وقر الإيمان في قلبه، ولا من جزل رأيه، ولا من عُذُّ من أولي الألباب (السعدي، ٢٠٠٢).

والعقيدة الإسلامية، تعمق عقيدة الإيمان بأن الله الرازق، وإنه مدبر الكون وحاكمه، ومن هنا يتوجه بطلبه من الله تعالى، وتبذل له الأسباب المشروعة، ولكن وفق معادلة الرصد للآخرة لا التكاليف على الدنيا، وفي ضوء حقيقة أن المال الحقيقي هو ما تأخذه معك بعد الموت، من الصدقات والأعمال الصالحة الجارية، قال تعالى: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ وَفَرَحُوا بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ﴾ (الرعد: ٢٦)، يقول تعالى ذكره: الله يوسع على من يشاء من خلقه في رزقه، فيسقط له منه، لأن منهم من لا يصلحه إلا ذلك. وَيَقْدِرُ يقول: ويقتصر على من يشاء منهم في رزقه وعيشه، فيضيقه عليه، لأنه لا يصلحه إلا الإقتار. وَفَرَحُوا بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا يقول تعالى ذكره: وفرح هؤلاء الذين بسط لهم في الدنيا من الرزق على كفرهم بالله ومعصيتهم إياه بما بسط لهم فيها، وجعلوا ما عند الله لأهل طاعته والإيمان به في الآخرة من الكرامة والنعيم. ثم أخبر جلَّ ثناءه عن قدر ذلك في الدنيا فيما لأهل الإيمان به عنده في الآخرة وأعلم عباده قلته، فقال: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ يقول: وما جميع ما أعطى هؤلاء في الدنيا من السعة ويسط لهم فيها من الرزق ورغد العيش فيما عند الله لأهل طاعته في الآخرة إلا متاع قليل وشيء حقير ذاهب. فكما روي عن مجاهد إلا مَتَاعٌ قليل ذاهب، روي عن عبد الرحمن بن سابط في قوله: وَفَرَحُوا بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ قال: كزاد الراعي يزوده أهله الكف من التمر، أو الشيء من الدقيق، أو الشيء يشرب عليه اللبن (الطبري، ١٩٨٤).

والإسلام يعلمنا، التعاطي مع الحياة وفق سنن كونية واجتماعية وسلوكية، تعد قوانين حتمية، فمن وجه قلبه وعمله ومسعاه وسهره للدنيا، فهي له، بكل أحزائها وصراعاتها وتكتلاتها وانقساماتها، وما يتعكس عليه من تشرذم وقلق وأزمات نفسية، وليس له في الآخرة، رصد وعمار، فالمعادلة إما أن تكون مع الدنيا ومتاعها الزائل غافلاً عن الآخرة أو تعمل بجد للآخرة، وترصد أعمالك الصالحة في الدنيا، في ميزان أعمالك يوم لقائه تعالى الآخرة، قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيِّنَتْنَاهَا نَفِثَ فِيهَا زُخْرُفًا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الآخِرَةَ أَزْجَلْنَا لَهُ أَفْعَالَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (سورة البقرة: ٢١٢). يخبر النص القرآني بأن من كانت كل إرادته، مقصورة على الحياة الدنيا، وعلى زينتها من النساء، والبنين، والقطاير المقنطرة، من الذهب، والفضة، والخيال المسومة، والأنعام والحراث. قد صرف رغبته، وسعيه، وعمله، في هذه الأشياء، ولم يجعل للدار القرار من إرادته، شيئاً، فهذا لا يكون إلا كافراً، لأنه لو كان مؤمناً، لكان ما معه من الإيمان، يمنعه أن تكون جميع إرادته للدار الدنيا، بل نفس إيمانه وما تيسر له من الأعمال، أثر من آثار إرادته الدار الآخرة، ولكن هؤلاء الأشرقياء، الذي كأنهم خلقوا للدنيا وحدها نعطهم ما قسم له، في أم الكتاب من ثواب الدنيا، وهم فيها لا ينقصون شيئاً، مما قدر لهم، ولكن هذا منتهى نعيمهم، فهؤلاء ليس لهم في الآخرة إلا النار، خالدين فيها أبداً، لا يُقْتَر عنهم العذاب، وقد حرموا جزيل الثواب، إذ بطل واضمححل ما صنعوا في هذه الدنيا مما يكدون به الحق وأهله، وما عملوه من أعمال الخير التي لا أساس لها، ولا وجود لشرطها، وهو الإيمان (السعدي، ٢٠٠٢).

والمؤمن يتعاطى مع الدنيا والآخرة في إطار، جسر لدار بقاء وخلود، يتزود من دنياه بالعمل الصالح، ويعلم أنه ليس له أن يكون مريضاً عند ربه يوم لقائه تعالى، قال تعالى: ﴿وَأَكْتَسَبَ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ إِنَّا هُنَا وَإِلَيْكَ قَالِ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُمِبُ الَّذِينَ يَحْفَظُونَ صَلَاتَهُمْ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ

هُم بِعَالِيَتِنَا يُؤْمِنُونَ» (الأعراف: ١٥٦)، يقول تعالى ذكره خبراً عن دعاء نبيه موسى عليه السلام أنه قال فيه: وَاكْتُبْ لَنَا: أي اجعلنا ممن كتبت له فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وهي الصالحات من الأعمال، وَفِي الْآخِرَةِ ممن كتبت له المغفرة للذنوب، كما روي عن ابن جريج، قوله: وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً قَالَ: مغفرة، وقوله: إِنَّا هَذَا إِلَيْكَ يقول: إِنَّا تَبْنَا إِلَيْكَ.

وينحو ذلك قال أهل التأويل، وروي عن ابن عباس: إِنَّا هَذَا إِلَيْكَ قَالَ: إِنَّا تَبْنَا إِلَيْكَ.

وروي أيضاً عن سعيد بن جبير، قال: إِنَّا هَذَا إِلَيْكَ قَالَ: تَبْنَا إِلَيْكَ، وروي كذلك عن العوام، عن إبراهيم التيمي، قال: تَبْنَا إِلَيْكَ،، وروي كذلك عن قتادة: إِنَّا هَذَا إِلَيْكَ أي إِنَّا تَبْنَا إِلَيْكَ (الطبري، ١٩٨٤).

وتاريخ الكفر واحد، لا يتعدد، فملة الكفر تشترك في حقيقة الغفلة عن الآخرة، وإسقاطها من حساباتهم، لأن جهدكم بأقصى طاقاته، موجه لدنيا فانية زائلة، قال تعالى: ﴿بَلْ أَذْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ يَنْتَهَوْنَ عَنْهَا﴾ (النمل: ٦٦)، واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معناه: بل أدرك علمهم في الآخرة فأيقنوها إذ عابنوها حين لم يتفهم يقينهم بها، إذ كانوا بها في الدنيا مكذبين. وعن ابن عباس بَلْ أَذْرَكَ عِلْمُهُمْ قَالَ: بصرهم في الآخرة حين لم يتفهم العلم والبصر، وقال آخرون: بل معناه: بل غاب علمهم في الآخرة وفي رواية أخرى عن ابن عباس، قوله: بَلْ أَذْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ يقول: غاب علمهم، وعن ابن زيد، في قوله تعالى: بَلْ أَذْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ قَالَ: يقول: ضل علمهم في الآخرة فليس لهم فيها علم، هُم مِنْهَا عَمُونَ، وقال آخرون: معنى ذلك: لم يبلغ لهم فيها علم (الطبري، ١٩٨٤).

فالأخرة هي المعول، في عمل المؤمن في الدنيا، وهي مركزه وعصبه، لأنها محل المستقبل الحقيقي المنشود، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ﴾ حَتَّى إِذَا فُيِّتَتْهُمْ وَتَنْزَعَتْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَبَتْكُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرْزَلَكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ

مَنْ يُرِيدِ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ^٦ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (آل عمران: ١٥٢)، ولقد صدقكم الله وعده بالنصر، فنصركم عليهم، حتى ولوكم اكتافهم، وطفقتم فيهم قتلاً، حتى صرتم سبباً لأنفسكم، وعوناً لأعدائكم عليكم، فلما حصل منكم الفشل وهو الضعف والخور، وتنازعت في الأمر؛ الذي فيه ترك أمر الله، بالائتلاف وعدم الاختلاف، فاختلفتم، فمن قائل: نقيم في مركزنا، الذي جعلنا فيه النبي ﷺ، ومن قائل: ما مقامنا فيه، وقد انهزم العدو، ولم يبق محذور؛ فعصيتكم الرسول، وتركتم أمره من بعد ما أراكم الله ما تحبون وهو الخذلان أعدائكم؛ لأن الواجب على من أنعم الله عليه بما أحب، أعظم من غيره. فالواجب في هذه الحال خصوصاً، وفي غيرها عموماً، امتثال أمر الله ورسوله، منكم من يريد الدنيا وهم الذين أوجب لهم ذلك ما أوجب، ومنكم من يريد الآخرة وهم الذين لزموا أمر رسول الله ﷺ، وثبتوا حيث أمروا، ثم صرفكم عنهم، أي: بعدما وجدت هذه الأمور منكم، صرف الله وجوهكم عنهم، فصار الوجه لعدوكم، ابتلاء من الله لكم، وامتحاناً، ليتين المؤمنين من الكافر، والطائع من العاصي، وليكفر الله عنكم بهذه المصيبة، ما صدر منكم، فلهذا قال تعالى ﴿وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ^٦ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾، أي: ذو فضل عظيم عليهم، حيث من عليهم بالإسلام، وهداهم لشرائعه، وعفا عنهم سيئاتهم، وأثابهم على مصيبتهم، ومن فضله على المؤمنين، أن لا يقدر عليهم خيراً ولا مصيبة، إلا كان خيراً لهم. إن أصابتهم سراء فشكروا، جازاهم جزاء الشاكرين، وإن أصابتهم فسراء فصبروا، جازاهم جزاء الصابرين (السعدي، ٢٠٠٢).

وعلاوة قبول العمل، هي بمقتضى المنهج الرباني، الذي يوجه نحو طلب الآخرة، وعدم الركون للدنيا، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِعَاثِرِينَآ وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أُعْمَالُهُمْ^٧ هَلْ يُجْزَوْنَ^٨ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الأعراف: ١٤٧)، فالذين كذبوا بسائرينآ ولقاء الآخرة حَبِطَتْ أُعْمَالُهُمْ أي من فعل منهم ذلك، واستمر عليه إلى الممات حبط عمله، حيث

لجأه بحسب أعماله التي أسلفت إن خيراً فخير وإن شراً فشر وكما تلدين تدان (ابن كثير، ١٩٩٦).

والمؤمن يتطلع إلى رحمة الله تعالى، بالنجاة من أهوال يوم القيامة، في حسن ظن بالله تعالى، بأن يكتب له حسن المقامة في نعيمه المقيم، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحي إِلَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ۖ أَفَلَمْ يَسْمِعُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (يوسف: ١٠٩)، أي وكما نجينا المؤمنين في الدنيا كذلك كتبنا لهم النجاة في الدار الآخرة وهي خير لهم من الدنيا بكثير، كقوله: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ۚ يَوْمَ لَا يُفْعَلُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ (ابن كثير، ١٩٩٦).

والقرآن يعلمنا، انه من المحال أن تكون مقاييس الدنيا مثل مقاييس الآخرة، فالخير والنجاة والفوز في حسن رصد الأعمال الصالحة في حسابات الآخرة، قال تعالى: ﴿وَلَا تُجْزَى الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ (يوسف: ٥٧) أي ما نعطيها في الآخرة خير وأكثر مما أعطيناه في الدنيا؛ لأن أجر الآخرة دائم، وأجر الدنيا يتقطع (القرطبي، ١٩٩٨).

ويرغب الله تعالى في الدار الآخرة والعمل لها، ولا يعني ذلك إلا الكيس الفطن، الذي احسن استخدام عقله، في خير الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ وَثَلَاثُ يَأْخُذُوهُ ۚ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ۚ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (الأعراف: ١٦٩)، وهنا يرغبهم الله تعالى في جزيل ثوابه ويحذرهم من وبيل عقابه، وثوابي وما عندي خير لمن اتقى الحارم وترك

هوى نفسه وأقبل على طاعة ربه، أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا بعرض الدنيا عما عندي عقل يردعهم عما هم فيه من السفه والتبذير (ابن كثير، ١٩٩٦).

ومن هنا لا يمكن أن تكون الدنيا، وهي من اللذو، بمثل الآخرة وهي البقاء السرمدي، ولدار الآخرة خير لهم من دار الدنيا، وكرامة الله التي أعدها لهم فيها أعظم من كرامته التي عجلها لهم في الدنيا، قال تعالى: ﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ

الْمُتَّقِينَ﴾ (النحل: ٣٠)، وقوله: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ يقول تعالى ذكره: للذين آمنوا بالله في هذه الدنيا ورسوله وأطاعوه فيها ودعوا عباد الله إلى الإيمان والعمل بما أمر الله به حَسَنَةٌ يقول: كرامة من الله، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ يقول: ولدار الآخرة خير لهم من دار الدنيا، وكرامة الله التي أعدها لهم فيها أعظم من كرامته التي عجلها لهم في الدنيا وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ يقول: ولنعم دار الذين خافوا الله في الدنيا فأتقوا عقابه بأداء فرائضه وتجنب معاصيه دار الآخرة، وينحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. إذ روي عن قتادة، قوله: وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وهؤلاء مؤمنون، فيقال لهم: ماذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ فيقولون خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ: أي آمنوا بالله وأمروا بطاعة الله، وحشوا أهل طاعة الله على الخير ودعوههم إليه (الطبري، ١٩٨٤).

ويوجه الله تعالى المؤمن، في تدبره لأحوال الأمم السابقة، إن ما في سنن الماضين، وقصم الله تعالى للأمم الضلالة، آيات للمتعتين، الذين تنقد قلوبهم خوفاً من عذابه تعالى، على الرغم من انشغال جوارحهم في حراك لحرج دؤوب للآخرة، قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ تَجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾ (هود: ١٠٣) يقول تعالى ذكره: إن في أخلنا من أخلنا من أهل القرى التي اقتصصنا خبرها عليكم أيها الناس الآية، يقول: لعبرة وعظة لمن خاف عذاب الله وعذابه في الآخرة من

عباده، وحجة عليه لربه، وزاجرا يزجره عن أن يعصي الله ويخالفه فيما أمره ونهاه، وقيل: بل معنى ذلك: إن فيه عبرة لمن خاف عذاب الآخرة بأن الله سيفي له بوعده، وروي عن ابن زيد، في قوله تعالى: **إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ** إنا سوف نقفي لهم بما وعدناهم في الآخرة كما وفينا للأنبياء أننا ننصرهم. وقوله: **ذَلِكَ يَوْمَ مَجْمُوعٍ لَهُ النَّاسُ** يقول تعالى ذكره: هذا اليوم، يعني يوم القيامة، يومٌ مجموعٌ له الناس، يقول: يحشر الله الناس من قبورهم، فيجمعهم فيه للجزاء والثواب والعقاب. **وَذَلِكَ يَوْمَ مَشْهُودٍ** يقول: وهو يوم تشهد به الخلائق لا يتخلف منهم أحد، فينتقم حيثلذ ممن عصى الله وخالف أمره وكذب رسله، وروي عن مجاهد في قوله: **ذَلِكَ يَوْمَ مَجْمُوعٍ لَهُ النَّاسُ** وذلك يومٌ مشهودٌ قال: يوم القيامة، وعن ابن عباس، قال: الشاهد: محمد، والمشهود: يوم القيامة. ثم قرأ: **ذَلِكَ يَوْمَ مَجْمُوعٍ لَهُ النَّاسُ** وذلك يومٌ مشهودٌ، وفي رواية أخرى عن ابن عباس، قال: الشاهد: محمد، والمشهود: يوم القيامة. ثم تلا هذه الآية: **ذَلِكَ يَوْمَ مَجْمُوعٍ لَهُ النَّاسُ** وذلك يومٌ مشهودٌ، وعن الضحاك قوله: **ذَلِكَ يَوْمَ مَجْمُوعٍ لَهُ النَّاسُ** وذلك يومٌ مشهودٌ قال: ذلك يوم القيامة، يجتمع فيه الخلق كلهم ويشهده أهل السماء وأهل الأرض (الطبري، ١٩٨٤).

والقرآن الكريم يعري ادعاءات الكافرين، بأنه لا عمل لها من الصحة، وإن الحق، لا يلغيه افتراءاتهم، والحقيقة مبثوثة في آياته تعالى الكونية والمسطورة في القرآن الكريم وأفعال الله تعالى، التي تعاقب المتمرد، وتحيازي المحسن، فالله يدهش أن أعطى من عظيم عطائه، ويدهش إذا عاقب، من عظيم غضبه تعالى، قال تعالى: **(قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الْدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَتَّعُوا بِالْمَوْتِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)** (البقرة: ٩٤).

بمعنى قل لهم يا محمد ﷺ على وجه تصحيح دعوهم، إن كانت لكم الدار الآخرة، أي الجنة، خالصة من دون الناس؛ كما زعمتم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى، وأن النار لن تمسكم إلا أياماً معدودة، فإن كنتم صادقين في هذه الدعوى، فتمتوا الموت وهذا نوع مبالغة بينهم وبين رسول الله ﷺ وليس بعد هذا الإلجاء والمضايقة لهم بعد

العناد منهم، إلا أحد أمرين: إما أن يؤمنوا بالله ورسوله، وإما أن يباهلوا على ما هم عليه بأمر يسير عليهم، وهو تمّي الموت الذي يوصلهم إلى الدار التي هي خالصة لهم، فامتنعوا من ذلك، فعلم كل أحد أنهم في غاية المعاندة والمحادّة لله ولرسوله، مع علمهم بذلك، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ من الكفر والمعاصي، لأنهم يعلمون أنه طريق لهم إلى المجازاة بأعمالهم الحسنة، فالموت أكره شيء إليهم، وهم أحرص على الحياة من كل أحد من الناس، حتى من المشركين الذين لا يؤمنون بأحد من الرسل والكتب، ثم ذكر شدة محبتهم للدنيا، فقال تعالى: ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾، وهذا أبلغ ما يكون من الحرص، تمنوا حالة هي من المحالات، والحال أنهم لو عمروا العمر المذكور، لم يغن عنهم شيئاً، ولا دفع عنهم من العذاب شيئاً، والله بصير بما يعملون؛ تهديد لهم على المجازاة بأعمالهم (السعدي، ٢٠٠٢).

وبيت النبوة يعد أسوة للمؤمنين، حيث اخترن أمهات المؤمنين الله ورسوله والدار الآخرة، وهن أسوة لكل مؤمنة، قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (الأحزاب: ٢٩)، فقد اجتمع نساء رسول الله ﷺ في الغيرة، وطلبن منه أمراً لا يقدر عليه في كل وقت، ولم يزلن في طلبهن متفقات، وفي مرادهن متعنتات شئ ذلك على الرسول، حتى وصلت به الحال إلى أنه أكل منهن شهراً، فأراد الله أن يسهل الأمر على رسوله، وأن يرفع درجة زواجه، ويذهب عنهم كل أمر ينقص أجرن، فأمر رسوله أن يغيرهن فقال تعالى: ﴿يَتْلُو آيَاتِ اللَّهِ لِيُزَوِّجَكِ مِنْ أَحْسَنِ تَرَذُلٍ﴾ (التوبة: ٢٤)، أي: ليس لكن في غيرها مطلب، وصبرتن ترضين لوجودها، وتغضبن لفقدائها، فليس لي فيكن إرب وحاجة، وأنن بهذه الحال، فتعالين أمتعن شيئاً مما عندي، من الدنيا وأفارقكن من دون مغاضبة ولا مشاقة، بل بسعة صدر، وانشراح بال، قبل أن تبلغ الحال إلى ما لا ينبغي، وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة؛ أي: هذه الأشياء مرادكن، وغاية مقصودكن، وإذا حصل لكن الله ورسوله والجنة، لما تبالين

بسعة الدنيا وضيقها، ويسرها وعسرها، وقنعن من رسول الله بما تيسر، ولم تطلبن منه ما يشق عليه، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً؛ أي رتب الأجر على وصفهن بالإحسان، لأنه السبب الموجب لذلك، لا لكونهن زوجات الرسول فإن مجرد ذلك، لا يكفي بل لا يفيد شيئاً مع عدم الإحسان. فخيرهن رسول الله ﷺ في ذلك، فاخترن كلهن الله ورسوله، والدار الآخرة، لم يتخلف منهن واحدة، رضي الله عنهن، وفي هذا التخيير فوائد عديدة (السعدي، ٢٠٢):

☒ الاعتناء برسوله، والغيرة عليه، أن يكون بحالة يشق عليه كثرة مطالب زوجاته الدنيوية.

☒ سلامته ﷺ، بهذا التخيير من تبعة حقوق الزوجات، وأنه يبقى في حرية نفسه، إن شاء أعطى، وإن شاء منع، قال تعالى: ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾.

☒ تنزيهه عما لو كان فيهن من تؤثر الدنيا على الله ورسوله، والدار الآخرة، وعن مقارنتها.

☒ سلامة زوجاته، رضي الله عنهن، عن الإثم، والتعرض لسخط الله ورسوله. فحسم الله بهذا التخيير عنهن، التسخط على الرسول، الموجب لسخطه، المسخط لربه، الموجب لعقابه.

☒ إظهار رفعتهن، وعلو درجتهم، وبيان علو همهم، أن كان الله ورسوله والدار الآخرة، مرادهم ومقصودهم، دون الدنيا وحطامها.

☒ إظهار استعدادهم بهذا الاختيار، للأمر المختار للوصول إلى خيار درجات الجنة، وأن يكن زوجاته في الدنيا والآخرة.

☒ ظهور المناسبة بينه وبينهن، فإنه أكمل، وأراد الله أن تكون نساؤه، كاملات مكملات، طيبات مطيبات، قال تعالى: ﴿وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾.

❧ أن هذا التخيير داع، وموجب للقناعة، التي يطمئن لها القلب، وينشرح لها الصدر، ويزول عنهن جشع الحرص، وعدم الرضا الموجب لقلق القلب واضطرابه، وهمه وغمه.

❧ الحث على أن يكون اختيارهن هذا، سبباً لزيادة أجرهن ومضاعفته، وأن يكن مرتبة ليس فيها أحد من النساء، ولهذا قال تعالى: ﴿يَبْسَاءُ الْبَيْتِ لَسْتَنَّ كَأَحَلِّ مِنْ الْبَيْتِ إِنْ أَتَيْتَنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَمَا تَطْمَعُ الْبَيْتِ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقَلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝ وَقرن في بيوتكن ولا تخرجن تبرج الجاهلية الأولى ۝ وأقمن الصلوة وءاتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ۝ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويظهر لكم تطهروا ۝ وأذكركم ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وألحكمه ۝ إن الله كان لطيفاً خبيراً﴾ (الأحزاب: ٣٢-٣٤).

ويعد من سمات الكفرة، السخرية بالمآل، وتكليب الرسالات والدعوات، وتشويهها، وهم مقيمون على شهواتهم وشبهاتهم، لا يفاضلونهما قيد أنملة، ومن هنا توعدهم الله بالعذاب المقيم، قال تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِفَآيَتِنَا وَلِقَآئِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾ (الروم: ١٦)، والمقصود بقاء الآخرة هنا البعث، فتوعدهم الله تعالى بأنهم في العذاب مقيمون. وقيل: مجموعون. وقيل: معذبون. وقيل: نازلون (القرطبي، ١٩٩٨).

وقال العلماء بأن المجالسة عجانسة، ومن هنا يبرز أثر الرفقة الصالحة، ومصاحبة الصالحين، الموقنين بالآخرة، فالصحبة تنشر ما ينضح بدلوها من خير أو شر، فإما نصح ودعم في طريق الحق، والمؤمن نافع وخير حيثما حل، أو تبيط وصد عن سبيل الله تعالى، والكافر لوم وإنانية وشر حيثما حل، قال تعالى: ﴿يَتْلُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾ (المتنحة: ١٣).

يقول الله تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب رسول الله ﷺ: ﴿يَتْلُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا

لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ

الْقُبُورِ﴾، واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ

أَصْحَابِ الْقُبُورِ فقال بعضهم: معنى ذلك: قد يشك هؤلاء القوم الذين غضب الله عليهم من

اليهود من ثواب الله في الآخرة، وأن يُعْثُوا، كما يشك الكفار الأحياء من أمواتهم الذين هم

في القبور أن يرجعوا إليهم، وروي عن ابن عباس قوله: يا أيها الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا

غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ... الآية، يعني من مات من الذين كفروا، فقد يشك الأحياء من الذين

كفروا أن يرجعوا إليهم، أو يعثهم الله، وروي عن الحسين أنه قال في هذه الآية: قَدْ يَئِسُوا

مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ قال: الكفار الأحياء قد يشكوا من الأموات،

وروي عن قتادة في قوله: قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ يقول: يشكوا أن يُعْثُوا كما يشك الكفار أن

ترجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا، وفي رواية أخرى عن قتادة. قوله: يا أيها الَّذِينَ

ءَامَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ ... الآية، الكافر لا يرجو لقاء

ميتته ولا أجره، وروي عن الضحاك أنه كان يقول في قوله: قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ، كَمَا يَئِسَ

الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ يقول: من مات من الذين كفروا فقد يشك الأحياء منهم أن

يرجعوا إليهم، أو يعثهم الله، وقال آخرون: بل معنى ذلك: قد يشكوا من الآخرة أن يرجعهم

الله فيها، ويغفر لهم، كما يشك الكفار الذي هم أصحاب قبور قد ماتوا وصاروا إلى القبور

من رحمة الله وعفوه عنهم في الآخرة، لأنهم قد أيقنوا بعذاب الله لهم، وعن مجاهد، في قوله

قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ قال: من ثواب الآخرة حين يُبَيَّن

لهم عملهم، وعابئوا النار، وعن عكرمة أنه قال في هذه الآية: قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ ... الآية،

قال: أصحاب القبور قد يشكوا من الآخرة، وقال الكلبي قد يشكوا من الآخرة، يعني اليهود

والنصارى، يقول: قد يشكوا من ثواب الآخرة وكرامتها، كما يشك الكفار الذي قد ماتوا فهم

في القبور من الجنة حين رأوا مقعدهم من النار، وقال ابن زيد، في قول الله: لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا

... الآية، قال: قد يشك هؤلاء الكفار من أن تكون لهم آخرة، كما يشك الكفار الذين ماتوا

الذين في القبور من أن تكون لهم آخرة، لما عاينوا من أمر الآخرة، فكما يئس أولئك الكفار، كذلك يئس هؤلاء الكفار قال: والقوم الذين غضب الله عليهم، يهودهم الذين يشعرون من أن تكون لهم آخرة، كما يئس الكفار قبلهم من أصحاب القبور، لأنهم قد علموا كتاب الله وأقاموا على الكفر به، وما صنعوا وقد علموا، عن منصور، في قوله: يَتَسَوُّوا مِنَ الْآخِرَةِ... الآية، قال: قد يئسوا أن يكون لهم ثواب الآخرة، كما يئس من في القبور من الكفار من الخير، حين عاينوا العذاب والموان.

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: قد يئس هؤلاء الذين غضب الله عليهم من اليهود من ثواب الله لهم في الآخرة، وكرامته لكفرهم وتكذيبهم رسوله محمدا ﷺ على علم منهم بأنه الله نبي، كما يئس الكفار منهم الذين مضوا قبلهم فهلكوا، فصاروا أصحاب القبور، وهم على مثل الذي هؤلاء عليه من تكذيبهم عيسى صلوات الله عليه وغيره من الرسل، من ثواب الله وكرامته إياهم، وإنما قلنا: ذلك أولى القولين بتأويل الآية، لأن الأصوات قد يئسوا من رجوعهم إلى الدنيا، أو أن يُبعثوا قبل قيام الساعة المؤمنون والكفار، فلا وجه لأن يخص بذلك الخبر عن الكفار، وقد شرّكهم في الإياس من ذلك المؤمنون (الطبري، ١٩٨٤).

وتحذر النصوص القرآنية، من الانسحاب عن المهمة الخطيرة، التي أوكلت بالإنسان في الأرض، في رسالة التعمير الإيمانية والكونية، ومن هنا فعندما ينشغل الفرد بالدنيا ومتاعها الزائل، فإنه في الواقع يمارس حراكاً سمته اللهو بما فيه من تضييع الجهد، ولعب بما فيه من الخروج عن الهدف، بمعنى أنه يصرف ذاته عن أصل مهمته في الحياة، قال تعالى: ﴿وَمَا هَٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۗ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيٰوةُ ۗ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (العنكبوت: ٦٤). فهنا يجبر تعالى عن حالة الدنيا والآخرة، وفي ضمن ذلك، التزهيد في الدنيا والتشويق للآخرة، إذ إنها في حقيقتها لهو ولعب تلهو بها القلوب، وتلعب بها الأبدان، بسبب ما جعل الله فيها من الزينة واللذات، والشهوات الخالية للقلوب المعرضة، الباهجة للعيون الغافلة، المفرحة للنفوس المبطلّة الباطلة. ثم تزول سريعاً، وتقتضي جميعاً، ولم يحصل

منها عجبها، إلا على الندم والخسران، والدار الآخرة هي الحياة الكاملة، التي من لوازمها، أن تكون أبدان أهلها، في غاية القوة، وقواهم في غاية الشدة، لأنها أبدان وقوى خلقت للحياة، وأن يكون موجوداً فيها، كل ما تكمل به الحياة، وتتم به اللذة، من مفرحات القلوب، وشهوات الأبدان، من المأكّل، والمشارب، والمتناكح، وغير ذلك، بما لا عين رأت. ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فلو كانوا يعلمون لما اثروا الحياة الدنيا على الآخرة، ولو كانوا يعقلون لما رغبوا عن دار الحيوان، ورغبوا في دار اللهو واللعب، تدل ذلك إن الذين يعلمون لا بد أن يؤثروا الآخرة على الدنيا، لما يعلمونه من حالة الدارين، ثم ألزم تعالى المشركين بإخلاصهم لله، في حال الشدة، عند ركوب البحر، وتلاطم أمواجه، وخوفهم الهلاك، يتركون وقتذاك أندادهم، ويخلصون الدعاء لله وحده لا شريك له. فلما زالت عنهم الشدة، ونجى مَنْ أخلصوا له الدعاء إلى البر، أشركوا به، من لا نجاهم من شدة، ولا أزال عنهم مشقة. فهلا أخلصوا لله الدعاء، في حال الرخاء والشدة، واليسر والعسر، ليكونوا مؤمنين حقاً، مستحقين ثوابه، مندفعاً عنهم عقابه، ولكن شركهم هذا بعد نعمتنا عليهم، بالنجاة من البحر، ليكون عاقبتهم الكفر بما رتبناهم، ومقابلة النعمة بالإساءة، وليكملوا تمتعهم في الدنيا، الذي هو كتمتع الأنعام، ليس لهم هم إلا بطونهم وفروجهم، فسوف يعلمون حين ينتقلون من الدنيا إلى الآخرة، شدة الأسف، واليأس، واليم العقوبة، ثم آمنق عليهم بحرمة الأمن، وأنهم أهله في أمن، وسعة وزرق، والناس من حولهم، يتخطفون ويخافون. فلا يعبدون الذي أطعمهم من جوع، وآمنهم من خوف (السعدي، ٢٠٠٢).

وتحبر النصوص القرآنية بأن مفتاح النجاة، بالالتزام بالمنهج الرباني دليل الصانع، في إسلامنا الخنيف، حيث يتضمن ما فيه استجابة لنداءات الفطرة الكامنة في أعماقنا، ومخاطبة ناضجة للعقل، وحراك هادف، موجه إلى الآخرة، التي هي عمل المستقبل المنشود، في أحلى صورة له، حيث النعيم المقيم، لا العذاب الأليم، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (آل عمران: ٨٥)، فهنا من ابتغى غير الإيمان وأصوله المشروعة في الإسلام، فعمله مردود، وليس له دين يعول عليه. فمن زهد عنه،

ورغب عنه، فأين يذهب؟ إلى عبادة الأشجار والأحجار واليران؟ أو إلى اتخاذ الأحيار والرهبان والصلبان، أو إلى التعطيل لرب العالمين؟ أو إلى الأديان الباطلة، التي هي وجه الشيطان؟ وهؤلاء كلهم في الآخرة من الخاسرين (السعدي، ٢٠٠٢).

ويتوجه المسلم بالدعاء محبةً لله تعالى، بأن يوقفه لخير الدنيا ويسدده، وإن يكرمه بحسن المقام في الآخرة، قال تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي

الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (البقرة: ٢٠١)، واختلف أهل التأويل في معنى الحسنة التي ذكر الله في هذا الموضع، فقال بعضهم: يعني بذلك: ومن الناس من يقول: ربنا أعطنا عافية في الدنيا وعافية في الآخرة، وروي عن قتادة: قال: في الدنيا عافية، وفي الآخرة عافية، وقال قتادة: وقال رجل: اللهم ما كنت معافياً به في الآخرة فعجله لي في الدنيا فمرض مرضاً حتى أضنى على فراشه، فذكر للنبي ﷺ شأنه، فأتاه النبي ﷺ، فقبل له: إنه دعا بكذا وكذا، فقال النبي ﷺ: إِنَّهُ لَا طَاقَةَ لِأَحَدٍ بِعُقُوبَةِ اللَّهِ، وَلَكِنْ قُلْ: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ فَعَالِمًا، فما لبث إلا أياماً أو سيراً حتى برأ، وروي عن انس بن مالك أنه قال: عاد رسول الله ﷺ رجلاً قد صار مثل الفرخ الممتوف، فقال رسول الله ﷺ: هَلْ كُنْتَ تَدْعُو اللَّهَ بِشَيْءٍ؟ أَوْ تَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئاً؟ قال: قلت: اللهم ما كنت معافياً به في الآخرة فعاقبني به في الدنيا. قال: مُسَبِّحًا اللَّهَ هَلْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ أَحَدٌ أَوْ يُطِيقُهُ فَهَلَّا قُلْتَ: اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وقال آخرون: بل عنى الله عز وجل بالحسنة في هذا الموضع: في الدنيا: العلم والعبادة، وفي الآخرة: الجنة، وروي عن الحسن: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً قَالَ: الحسنة في الدنيا: العلم والعبادة، وفي الآخرة: الجنة، ورويعن الحسن في قوله: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قال: العبادة في الدنيا، والجنة في الآخرة، وروي عن الحسن في قوله: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً قَالَ: الحسنة في الدنيا: الفهم في كتاب الله والعلم، حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: سمعت سفيان الثوري

يقول هذه الآية: رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً قَالَ: الحسنة في الدنيا: العلم والرزق الطيب، وفي الآخرة حسنة: الجنة. وقال آخرون: الحسنة في الدنيا: المال، وفي الآخرة: الجنة، وقال ابن زيد: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالَ: فهو لاء النبي ﷺ والمؤمنون، وروي عن السدي وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنُونَ أَمَا حَسَنَةُ الدُّنْيَا فَالْمَالُ، وَأَمَا حَسَنَةُ الْآخِرَةِ فَالْجَنَّةُ، وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدِي أَنْ يَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاهُ أَخْبَرَ عَنْ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِهِ وَرَسُولِهِ، مِمَّنْ حُجَّ بَيْتَهُ، يَسْأَلُونَ رَبَّهُمْ الْحَسَنَةَ فِي الدُّنْيَا، وَالْحَسَنَةَ فِي الْآخِرَةِ، وَأَنْ يَقْبَهُمْ عَذَابُ النَّارِ. وَقَدْ تَجَمُّعَ الْحَسَنَةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْعَافِيَةِ فِي الْجِسْمِ وَالْمَعَاشِ وَالرِّزْقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَالْعِلْمِ وَالْعِبَادَةِ. وَأَمَا فِي الْآخِرَةِ فَلَا شَكَّ أَنَّهَا الْجَنَّةُ، لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَنْلُهَا يَوْمَئِذٍ فَقَدْ حَرَّمَ جَمِيعَ الْحَسَنَاتِ وَفَارَقَ جَمِيعَ مَعَانِي الْعَافِيَةِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ ذَلِكَ أَوْلَى التَّأْوِيلَاتِ بِالْآيَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَخْصُصْ بِقَوْلِهِ خَبَرًا عَنْ قَائِلِ ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي الْحَسَنَةِ شَيْئًا، وَلَا نَصَبَ عَلَى خُصُوصِهِ دَلَالَةً دَالَّةً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ ذَلِكَ بَعْضُ دُونَ بَعْضٍ، فَالْوَاجِبُ مِنَ الْقَوْلِ فِيهِ مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَخْصُصَ مِنْ مَعَانِي ذَلِكَ شَيْءٌ، وَأَنْ يَحْكُمَ لَهُ بِعُمُومِهِ عَلَى مَا عَمَهُ اللَّهُ، وَأَمَا قَوْلُهُ: وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ فَإِنَّهُ يَعْنِي بِذَلِكَ: أَصْرَفَ عَنَّا عَذَابَ النَّارِ، يَقَالُ مِنْهُ: وَقِيَّتُهُ، كَذَا أَقْبَهُ وَقَايَةُ وَوَقَايَةُ وَوَقَاءٌ مَمْدُودًا، وَرَبَّمَا قَالُوا: وَقَاكَ اللَّهُ وَقَايَا: إِذَا دَفَعْتَ عَنْهُ أَذَى أَوْ مَكْرُوهًا (الطبري، ١٩٨٤).

وكل شيء مرصود يوم القيامة، وكل فرد سيلقاه كتابه منشورا، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، والخسارة العظيمة، هي بيع الآخرة بعرض فُلَانِي زائل من الدنيا، لا قيمة له جملة وتفصيلا، قال تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سَلِيمٍ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هُرُوتَ وَمَرُوتَ ۖ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِضَآئِرٍ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَيَتَعَلَّمُونَ

مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۖ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ

وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِيَ أَنْفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ ويشير النص الكريم إلى انه لما جاء هذا الرسول الكريم بالكتاب العظيم بالحق الموافق لما معهم، وكانوا يزعمون أنهم متمسكون بكتابهم، فلما كفروا بهذا الرسول وبما جاء به، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، الذي أنزل إليهم، أي: طرحوه رغبة عنه وراء ظهورهم، وهذا أبلغ في الإعراض كأنهم في فعلهم هذا من الجاهلين، وهم يعلمون صدقه، وحقيقة ما جاء به. تبيين بهذا أن هذا الفريق من أهل الكتاب لم يبق في أيديهم شيء حيث لم يؤمنوا بهذا الرسول، فصار كفرهم به كفراً بكتابهم من حيث لا يشعرون، ولما كان من العوائد القدسية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه، وأمكنه الانتفاع به ولم يتفجع، ابتلي بالاشتغال بما يضره، فمن ترك عبادة الرحمن، ابتلي بعبادة الأوثان، ومن ترك حبة الله وخوفه ورجاءه، ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجاءه، ومن لم ينفق ماله في طاعة الله، أنفق في طاعة الشيطان، ومن ترك الذل لربه، ابتلي بالذل للعبيد، ومن ترك الحق ابتلي بالباطل.

كذلك هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلوا الشياطين وتخلق من السحر على ملك سليمان حيث أخرجت الشياطين للناس السحر، وزعموا أن سليمان عليه السلام كان يستعمله، وبه حصل له الملك العظيم. وهم كذبة في ذلك فلم يستعمله سليمان، بل نزهه الصادق في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ﴾ أي: بتعلم السحر، فلم يتعلمه، ولكن الشياطين كفروا في ذلك يعلمون الناس السحر؛ من إضلالهم وحرصهم على إضواء بني آدم، وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين الكاثنين بأرض بابل من أرض العراق، أنزل عليهما السحر امتحاناً وابتلاءً من الله لعباده فيعلمانهم السحر. وما يعلمان من أحل حتى ينصحاه، بمعنى لا تتعلم السحر فإنه كفر، فينهياه عن السحر، ويخبرانه عن مرتبته، فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدليس والإضلال، ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه وهو سليمان عليه السلام، وتعليم الملكين امتحاناً مع نصحبهما لئلا يكون لهم حجة، فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين، والسحر الذي يعلمه الملكان، فتركوا علم

الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين، وكل يصبو إلى ما يناسبه، ثم ذكر مفسد السحر، فقال تعالى: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾، مع أن محبة الزوجين لا تقاس بمحبة غيرهما، لأن الله قال في حقهما: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾، وفي هذا دليل على أن السحر له حقيقة، وأنه يضر بإذن الله، أي: بإرادة الله، والإذن نوعان: إذن قدري، وهو المتعلق بمشيئة الله، كما في هذه الآية، وإذن شرعي كما في قوله تعالى في الآية السابقة: ﴿فَإِذْهُ زَكَّيْنَاهُ عَلَيْنَا قُلُوبُكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾، وفي هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير، فإنها تابعة للقضاء والقدر ليست مستقلة في التأثير، ولم يخالف في هذا الأصل من فرق الأمة غير القدورية في أفعال العباد زعموا أنها مستقلة غير تابعة للمشيئة، فأخرجوها عن قدرة الله، فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين، ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة، ليس فيه منفعة لا دنيوية ولا دنيوية كما يوجد بعض المنافع الدنيوية في بعض المعاصي، كما قال تعالى في الخمر والميسر: ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْتَفِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾، فهذا السحر مضرة محضة، فليس له داع أصلاً، فالمنهيات كلها إما مضرة محضة، أو شرها أكبر من خيرها. كما أن المأمورات، إما مصلحة محضة، أو خيرها أكثر من شرها، ولقد علموا، أي: اليهود لمن رغب في السحر رغبة المشتري في السلعة، ما له في الآخرة من نصيب، بل هو موجب للعقوبة، فلم يكن فعلهم إياه جهلاً، ولكنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، ولبس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، علماً يثمر العمل ما فعلوه (السعدي، ٢٠٠٢).

وعدالة الله تعالى، تحكم شريعته تعالى، حيث يجازى كل فرد على عمله، فطلاب الآخرة، تجارتهم راجحة في المضاعفة والزيادة، وطلاب الدنيا ليس لهم من الدنيا إلا ما اخلوا، وقدر لهم في نصيبهم، لذلك هم يتكالبون على الدنيا، قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَتْ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَتْ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ

مِنْ نَصِيبِ﴾ (الشورى: ٢٠)، يقول تعالى ذكره: الله ذو لطف بعباده، يرزق من يشاء فيوسع عليه ويقتِرْ على من يشاء منهم وَهُوَ الْقَوِيُّ الَّذِي لَا يُغْلِبُهُ ذُو أَيْدٍ لَشَدَّتِهِ، وَلَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ عِقَابَهُ بِقُدْرَتِهِ الْعَزِيزُ فِي انتقامه إِذَا انتقم من أهل معاصيه مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ يَقُولُ تعالى ذكره: من كان يريد بعمله الآخرة نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ يقول تعالى ذكره: من كان يريد بعمله الآخرة نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ: يقول: نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ الْحَسَنَ، فَجَعَلَ لَهُ بِالْوَحْدَةِ عَشْرًا، إِلَى مَا شَاءَ رَبُّنَا مِنَ الزَّيَادَةِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا يَقُول: ومن كان يريد بعمله الدنيا ولها يسعى لا للآخرة، نُؤْتِهِ مِنْهَا مَا قَسَمْنَا لَهُ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ يَقُول: وليس لمن طلب بعمله الدنيا، ولم يرد الله به في ثواب الله لأهل الأعمال التي أَرَادُوهُ بِأَعْمَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا حَقًّا. وَبَنَحُو الَّذِي قَلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ، إِذْ يَرَوْنَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ: مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ... إِلَى وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ قَالَ: يقول: من كان إنما يعمل للدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، وَيَرَوْنَ عَنْ قَتَادَةَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ، وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا ... الْآيَةِ، يَقُول: من أَرَادَ دُنْيَاهُ عَلَى آخِرَتِهِ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ نَصِيبًا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارَ، وَلَمْ يَزِدْهُ بِذَلِكَ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئًا إِلَّا رِزْقًا قَدْ فَرِغَ مِنْهُ وَقَسَمَ لَهُ، وَيَرَوْنَ عَنْ ابْنِ زَيْدٍ، فِي قَوْلِهِ: مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ قَالَ: من كان يريد الآخرة وعملها نَزِدْ لَهُ فِي عَمَلِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ... إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، قَالَ: من أَرَادَ الدُّنْيَا وعملها أَتَيْنَاهُ مِنْهَا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ الْحَرْثَ الْعَمَلَ، مِنْ عَمَلٍ لِلْآخِرَةِ أَعْطَاهُ اللَّهُ، وَمِنْ عَمَلٍ لِلدُّنْيَا أَعْطَاهُ اللَّهُ، وَيَرَوْنَ عَنْ السَّيِّدِيِّ قَوْلَهُ: مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ قَالَ: من كان يريد عمل الآخرة نَزِدْ لَهُ فِي عَمَلِهِ. وَقَوْلُهُ: وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ قَالَ: لِلْكَافِرِ عَذَابُ الْيَمِّ (الطبري، ١٩٨٤).

منها مع ما قسم له في الدنيا، كما قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ﴾ وقال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَذْخُورًا﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَمِعَ لَهَا سَعِيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعِيُهُمْ مَشْكُورًا

وهكذا قال ههنا وَسَنَجْزِي الشُّكْرِينَ أي سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم (ابن كثير، ١٩٩٦).

فالدار الآخرة لها عاملوها، وطلابها، قال تعالى: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (القصص: ٨٣)، يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول، جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون علوًّا في الأرض أي ترفعاً على خلق الله وتعاضماً عليهم وتجبراً بهم ولا فساداً فيهم، كما قال عكرمة العلو: التجبر. وقال سعيد بن جبير: العلو البغي. وقال سفيان بن سعيد الثوري عن منصور عن مسلم البطين: العلو في الأرض التكبر بغير حق، والفساد أخذ المال بغير حق. وقال ابن جريج: ﴿لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ﴾ تعظماً وتجبراً ﴿وَلَا فَسَادًا﴾ عملاً بالمعاصي. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا أبي عن أشعث السمان عن أبي سلام الأعرج عن علي قال: إن الرجل ليعجبه من شرك نعله أن يكون أجود من شرك نعل صاحبه، فيدخل في قوله تعالى: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره، فإن ذلك مذموم، كما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: إنه أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد وأما إذا أحب ذلك لجرد التجميل، فهذا لا بأس به، فقد ثبت أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أحب أن يكون ردائي حسناً ونعلي حسنة، أفمن الكبر ذلك؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال (ابن كثير، ١٩٩٦).

فمقيار الخسارة هو خسارة الآخرة، لأنها العطاء الباقي الخالد، والدنيا دار زاول وترح، وعمر لا مستقر، قال تعالى: ﴿لَا جَزَاءَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمْ الْآخَسِرُونَ﴾ (هود: ٢٢)، يخبر تعالى عن حالهم أنهم أخسر الناس صفقة في الدار الآخرة لأنهم استبدلوا الدرجات عن الدرجات، واعتاضوا عن نعيم الجنان بجميم آذ وعن شرب الرحيق المخبوم بسموم وحميم وظل من محموم وعن الحور العين بطعام من غسيل وعن القصور العالية بالمأوى، وعن قرب الرحمن، ورؤيته بغضب الديان وعقوبته، فلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون (ابن كثير، ١٩٩٦).

والقوم الضالون، عندما ركنوا للدنيا، وأقاموا حياتهم فيها، خدام لها، في ظل تزيين أهوائهم إليهم، وشياطين الأنس والجن، فهم الذين تسببوا بسوء المآل لأنفسهم، قال تعالى: ﴿طَسَّٰ تِلْكَ ءَايَةُ الْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ۝ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ رَبَّنَا هُمْ أََعْمَلُوهُمْ فَهُمْ يَحْمِلُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسِرُونَ﴾ (النمل: ١-٥).

ينبه الله تعالى عباده على عظمة القرآن، ويشير إليه إشارة دالة على التعظيم فهي أعلى الآيات، وأقوى البيّنات، وأوضح الدلالات، وأبينها على أجل المطالب، وأفضل المقاصد، وخير الأعمال، وأزكى الأخلاق. آيات تدل على الأخبار الصادقة، والأوامر الحسنة، والنهي عن كل عمل وخيم، وخلق ذميم، آيات بلغت في وضوحها وبيانها البصائر النيرة، مبلغ الشمس للأبصار، آيات دلت على الإيمان، ودعت للوصول إلى الإيمان، وأخبرت عن الغيوب الماضية والمستقبل، طيق ما كان ويكون. آيات دعت إلى معرفة الرب العظيم، بأسمائه الحسنى، وصفاته العليا، وأفعاله الكاملة، آيات عرفتنا برسله وأوليائه، ووصفتهم حتى كأننا ننظر إليهم بآبصارنا، ولكن مع هذا لم يتفجع بها كثير من العالمين، ولم يهتد بها جميع المعاندين، صونا لها، عن من لا خير فيه ولا صلاح، ولا زكاء في قلبه. وإنما

اهتدى بها، من خصهم الله بالإيمان، واستتارت بذلك قلوبهم، وصفت سرائرهم، فهي تهدي المؤمنين إلى سلوك الصراط المستقيم، وتبين لهم، ما ينبغي أن يسلكوه أو يتركوه، وتبشرهم بثواب الله المرتب على الهداية لهذا الطريق، وربما قيل: لعله يكثر مدعو الإيمان فهل يقبل من كل أحد ادّعى أنه مؤمن ذلك؟ أم لا بد لذلك من دليل؟ وهو الحق، فلذلك بين تعالى صفة المؤمنين فقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ فرضها، ونفلها، فيأتون بأفعالها الظاهرة، من أركانها، وشروطها، وواجباتها، ومستحباتها. وأفعالها الباطنة، وهو: الخشوع الذي روحها ولبها، باستحضار قرب الله، وتدبر ما يقول المصلي ويفعله، ومن أوصافهم أنهم يؤتون الزكاة المفروضة لمستحقها، وهم بالآخرة هم يوقنون، بمعنى بلغ معهم الإيمان إلى أن وصل إلى درجة اليقين، وهو: العلم التام، والواصل إلى القلب، الداعي إلى العمل. ويقينهم بالآخرة، يقتضي كمال سعيهم لها، وحذرهم من أسباب العذاب وموجبات العقاب، وهذا أصل كل خير، ومن هنا فإن الذين يكذبون بالآخرة، ويكذبون من جاء بإثباتها، زيننا لهم أعمالهم فهم حائرين مترددين، مؤثرين سخط الله على رضا، قد انقلبت عليهم الحقائق، فراوا الباطل حقاً، والحق باطلاً، فتوعدهم الله بأشد العذاب وأسوأه، وأعظمه، وهم في الآخرة هم الأخسرون، حيث حصر الخسار فيهم، بكونهم خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة، وخسروا الإيمان الذي دعتهم إليه الرسل (السعدي، ٢٠٠٢).

ومهما أوتي الضالون من قوة ومال وذكاء، فإنه لا عبرة بذلك، إذا لم تكن حقيقة الكون والإنسان والحياة، واضحة لديه، كالشمس، يعمل بمقتضاها، لا يغادرها قيد أنملة، في ضوء المنهج الرباني السامي، قال تعالى: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ (الروم: ٧)، فقد حصرت الآيات علمهم بظاهراً من الحياة الدنيا، بمعنى أنهم ينظرون إلى الأسباب، ويميزون بوقوع الأمر، الذي في رأيهم، انعقدت أسباب وجوده، ويتقنون عدم الأمر الذي لم يشاهدوا له من الأسباب المقتضية لوجوده، شيئاً فهم واقفون مع الأسباب، غير ناظرين إلى مسببها، المتصرف فيها، وهم عن الآخرة هم غافلون؛ قد توجهت قلوبهم، وأهواؤهم، وإرادتهم، إلى الدنيا وشهواتها، وحطامها، فعملت لها،

وسعت، وأقبلت بها وأدبرت، وغفلت عن الآخرة. فلا الجنة تشتاق إليها، ولا النار تخافها ونخشائها، ولا المقام بين يدي الله ولقائه، ويروعها ويزعجها، وهذا علامة الشقاء، وعنوان الغفلة عن الآخرة، ومن العجب أن هذا القسم من الناس، قد بلغت بكثير منهم، الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا، إلى أمر يحير العقول، ويدهش الألباب. وأظهروا من العجائب الدرية، والكهربائية، والمراكب البرية والبحرية، والهوائية، ما فاقوا به وبرزوا، وأعجبوا بعقولهم، ورأوا غيرهم عاجزاً عما أقدرهم الله عليه. فنظروا إليهم بعين الاحتقار والازدراء، وهم مع ذلك، أبلد الناس في أمر دينهم، وأشدهم غفلة عن آخرتهم، وأقلهم معرفة بالعواقب. قد رأهم أهل البصائر النافذة، في جهلهم يتخبطون، وفي ضلالهم يعمهون، وفي باطلهم يترددون. نسوا الله، فأساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون، ولو نظروا إلى ما أعطاهم الله وأقدرهم عليه، من الأفكار الدقيقة في الدنيا وظاهرها، وما حرموا من العقل العالي، لعرفوا أن الأمر لله، والحكم له في عباده، وإن هو إلا توفيقه أو خذلانه، ولخافوا ربهم وسألوه أن يتم لهم ما وهبهم، من نور العقول والإيمان، حتى يصلوا إليه، ويحلوا بساحته. وهذه الأمور لو قارنها الإيمان، وبنيت عليه، لأثمرت الرُّبِّيَّ العالي، والحياة الطيبة. ولكنها لما بنى كثير منها على الإلحاد، لم تثمر إلا هبوط الأخلاق، وأسباب الفناء والتدبير (السعدي، ٢٠٠٢).

وقال تعالى: ﴿يَنْقُومِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَّعَ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾

(خافر: ٣٩)، فهنا يخبر الله تعالى عن المؤمن بالله من آل فرعون وقالَ الَّذِي آمَنَ من قوم فرعون لقومه: يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لَكُمْ سَبِيلَ الرُّشَادِ يَقُولُ: إِن اتَّبَعْتُمُونِي فَقَبِلْتُمْ مِنِّي مَا أَقُولُ لَكُمْ، يَنْتَ لَكُمْ طَرِيقَ الصَّوَابِ الَّذِي تُرْشِدُونَ إِذَا أَخَذْتُمْ فِيهِ وَسَلَكْتُمُوهُ وَذَلِكَ هُوَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي ابْتَعَثَ بِهِ مُوسَى. يَقُولُ: إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَّعَ يَقُولُ لقومه: مَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا الْعَاجِلَةُ الَّتِي عَجَلْتَ لَكُمْ فِي هَذِهِ الدَّارِ إِلَّا مَتَاعَ تَسْتَمْتَعُونَ بِهَا إِلَى أَجَلٍ أَنْتُمْ بِالْغَوَى، ثُمَّ تَمُوتُونَ وَتَزُولُ عَنْكُمْ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ يَقُولُ: وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، وَهِيَ دَارُ الْقَرَارِ الَّتِي تَسْتَقَرُّونَ فِيهَا فَلَا تَمُوتُونَ وَلَا تَزُولُ عَنْكُمْ، يَقُولُ: فَلَهَا فَاعْمَلُوا، وَإِيَّاهَا فَاطْلُبُوا. وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ: وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ قَالَ أَهْلُ التَّوَابِلِ. إِذْ يَرَوْنَ عَنْ قِتَادَةِ

قوله وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ بمعنى استقرت الجنة بأهلها، واستقرت النار بأهلها (الطبري، ١٩٨٤).

وقال تعالى بشأن الملا الذين كذب بالآخرة: ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتَرَفْتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٦﴾ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ فَقَدْ إِذَاً تُخْسِرُونَ ﴿٣٧﴾ أَلَيْسَ ذِكْرًا لِلْعِبَادِ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ ﴿٣٨﴾ هَٰئِهِتْ هَٰئِهِتْ لِمَا تُوْعَدُونَ

﴿٣٨﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ (المؤمنون: ٣٣-٣٧)، وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، وأترفاهم في الحياة الدنيا، أي: قال الرؤساء الذين جمعوا بين الكفر والمعاندة، وإنكار البعث والجزاء، وأطغاهم ترفهم في الحياة الدنيا، معارضة لنبيهم، وتكذيباً، وتحذيراً منه؛ ما هذا إلا بشر من جنسكم؛ يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، فما الذي يفضل عليه؟ فهلا كان ملكاً، لا يأكل الطعام، ولا يشرب الشراب، ولئن إتبعتموه وجعلتموه لكم رئيساً، وهو مثلكم إنكم لمسلوبو العقل، نادمون على ما فعلتم. وهذا من العجب، فإن الخسارة والندامة حقيقة، لمن لم يتابعه، ولم ينقد له. والجهل والسفه العظيم، لمن تكبر عن الانقياد لبشر، خصه الله بوحيه، وفضله برسائه، وابتلي بعبادة الشجر والحجر، وهذا نظير قولهم: ﴿فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّآ إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ أَلَيْسَ الذِّكْرُ عَلَيْنَا مِنْ بَيِّنَاتٍ بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَشِرٌّ، فلما أنكروا رسالته

وردوها، أنكروا ما جاء به من البعث بعد الموت، والجزاء على الأعمال فقالوا: ﴿أَلَيْسَ ذِكْرًا لِلْعِبَادِ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ ﴿٣٨﴾ هَٰئِهِتْ هَٰئِهِتْ لِمَا تُوْعَدُونَ﴾، أي: بعيد بعيد ما يعدكم به، من البعث، بعد أن تمزقتم، وكنتم تراباً وعظاماً، فنظروا نظراً قاصراً، وراوا هذا، بالنسبة إلى قدرهم غير ممكن، فقاموا قدرة الخالق بقدرتهم. تعالى الله عن ذلك. فأنكروا قدرته على إحياء الموتى وعجزوه غاية التعجيز، ونسوا خلقهم أول مرة، وأن

الذي أنشأهم من العدم، فأعادته لهم بعد البلى، أهون عليه وكلاهما هين لديه، فلم لا ينكرون أول خلقهم، ويكابرون المحسوسات، ويقولون: إننا، لم نزل موجودين، حتى يسلم لهم إنكارهم البعث، ويتقلوا معهم إلى الاحتجاج على إثبات وجود الخالق العظيم؟ وهنا دليل آخر، وهو: أن الذي أحيا الأرض بعد موتها، إن ذلك لحمي الموتى، إنه على كل شيء قدير، وثم دليل آخر، وهو ما أجاب به المنكرين للبعث في قوله: ﴿بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ۝ أَوِذًا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾، فقال في جوابهم: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ﴾، أي: في البلى، وعندنا كتاب حفيظ، إن هي إلا حياتنا الدنيا ثموت ونحيا أي: يموت أناس، ويمحي أناس، وما نحن بمبعوثين (السعدي، ٢٠٠٢).

واخبر الله تعالى هنا بحقيقة مفادها: ﴿أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى ۝ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى﴾ (النجم: ٢٥) بمعنى أم للإنسان ما تمنى، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، فليس الأمر تابعاً لأمانيتهم، ولا موافقاً لأهوائهم، فله الآخرة والأولى (السعدي، ٢٠٠٢).

ووصف الله تعالى القوم الضالون بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، قال تعالى: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا بِآلِهَتِهِمْ عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (النحل: ١٠٧)، تصف الآيات الذين ارتدوا على أدبارهم طمعاً في شيء من حطام الدنيا، رغبة فيه، وزهداً في خير الآخرة، فلما اختاروا الكفر على الإيمان منعهم الله من الهداية، فلم يهدهم، لأن الكفر وصفهم، فطبع على قلوبهم، فلا يدخلها خير، وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فلا ينفذ منها ما ينفذهم، ويصل إلى قلوبهم، فشملتهم الغفلة، وأحاط بهم الخذلان، وحرّموا رحمة الله التي وسعت كل شيء، وذلك أنها اتهم فردوها، وعرضت عليهم فلم يقبلوها (السعدي، ٢٠٠٢).

وحسن الجزاء مقترن بأن تكون حساباتك في الدنيا اخروية، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ (الإسراء: ١٩)، فيخبر الله تعالى بأن من كان يريد الدنيا العاجلة المتقضية الزائلة، فعمل لها وسعي، ونسي المبتدأ والمنتهى، إن الله يعجل له من حطامها، ما يشاؤه ويريده، عما كتب الله له في اللوح المحفوظ ولكنه متاع غير نافع، ولا دائم له، ثم يجعل الله له في الآخرة جهنم يصلها أي يياشر عذابها في حالة من الحزي والفضيحة والدم من الله ومن خلقه، والبعد عن رحمة الله، فيجمع له بين العذاب والفضيحة (السعدي، ٢٠٠٢).

وسر التعاطي مع الحياة الدنيا في ضوء متطلبات الآخرة، هي الكثر النوراني، الذي ضيعه الكثير من الأمم والغابرين والأحياء والأموات، ومن لا يزال في حراكه الدنيوي يلهث لهث الكلاب، خلف متاع الدنيا القائم على الفناء والمنغصات والصراعات والتحاسد والتباغض، قال تعالى: ﴿وَأَتَّبِعْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَسْرِ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُفْسِدِينَ﴾ (القصص: ٧٧) ويشير النص انه قد حصل عندك من وسائل الآخرة ما ليس عند غيرك من الأموال، فأبتغ بها ما عند الله، وتصدق، ولا تقتصر على مجرد نيل الشهوات، وتحصيل اللذات، ولا تنس نصيبك في الدنيا بمعنى لا تأمرك أن تصدق بجميع أموالك، وتبقى ضائعاً، بل انفق لأخرتك، واستمتع بدنياك استمتاعاً لا يثلم دينك، ولا يضر آخرتك، واحسن إلى عباد الله كما احسن الله عليك بهذه الأموال، ولا تبغ الفساد في الأرض بالتكبر والعمل بمعاصي الله والاشتغال بالنعم عن المنعم، إن الله لا يحب المفسدين، بل عاقبهم عن ذلك اشد العقوبة (السعدي، ٢٠٠٢).

وبشارة المؤمن بأن يتولاه الله تعالى، ويظله برحمته في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿حَنَّنْ أَوْلِيَاؤَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا نَفْسُكُمْ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ (فصلت: ٣١)، فهنا تبشر الملائكة الذين اعترفوا ونطقوا ورضوا بربوبية الله تعالى،

وامتسلسلوا لأمره، ثم استقاموا على الصراط المستقيم، علماً وعملاً، بأن لا يخافوا على ما يستقبل من أمرهم، ولا تحزنوا على ما مضى، ويشرونهم بالجنة، التي وجبت وثبتت لهم، وكان وعد الله مفعولاً، ويقولون لهم أيضاً مثبتين لهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة يحثونهم في الدنيا على الخير، ويزينونه لهم، ويرهبونهم عن الشر، ويقبحونه في قلوبهم، ويدعون الله لهم، ويشتونهم عند المصائب والمخاوف، وخصوصاً عند الموت وشده، والقبر وظلمته، وفي القيامة وأهوالها، وعلى الصراط، وفي الجنة يهتنونهم بكرامة ربهم، ويدخلون عليهم من كل باب، ﴿سَلِّمُوا عَلَيْهِمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَيَرْحَمَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾ ويقولون لهم لكم في الجنة ما تشتهي أنفسكم قد اعد وهي ولكم فيها ما تدعون أي ما تطلبونه من أنواع اللذات والمشتهيات، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ﴿ثُمَّ لَا يَمَسُّهُ فِيهَا مِنْ أَصَابٍ مِنْ يَمِينٍ وَلَا شِمَالٍ يُجْزَوْنَ فِيهَا كَمَجْزُوْنٍ مِنْ ثَرَاهِمْ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا مِنْ أَصَابٍ وَلَا يَتَخَفَتُمْ فِيهَا مِنْ حَرٍّ وَلَا ذَمٍّ﴾ (السعدي، ٢٠٠٢).

وطلب الآخرة ليس بالتمنى، وإنما يصدقه الجوارح، والحراك المقترن بأهداف أخروية، في التعبد وحسن الخلق، فشرف المؤمن قيام الليل وعزه بالاستغناء عن الناس، قال تعالى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِيتُ إِذْ أَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَأَيْمًا حَذِرُ الْآخِرَةِ وَتَرَجُّوْا رَحْمَةً رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (الزمر: ٩) فهذه مقابلة بين العامل بطاعة الله وغيره، وبين العالم والجاهل، وأن هذا من الأمور التي تقرر في العقول تبيانها، وعلم عملاً يقيناً تفاوتها، فليس المعرض عن طاعة الله، المتبع لهواه، كمن هو قانت، أي مطيع لله بأفضل العبادات وهي الصلاة، وأفضل الأوقات وهو أوقات الليل، فوصفه بالخوف والرجاء، على ما سلف من الذنوب، وأن متعلق الرجاء، رحمة الله، فوصف بالعمل الظاهر والباطن (السعدي، ٢٠٠٢).

وكما قال العلماء من كان مع الله فمن عليه، ومعية الله تعالى نوعان، عامة وخاصة، فمعية الله تعالى للمؤمن هي من النوع الخاص، حيث تفسر بالتأييد والتوفيق والكفاية والهدى والرشاد والسلامة، قال تعالى: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ (إبراهيم: ٢٧)، فيخبر الله تعالى انه يثبت عباده المؤمنين، أي الذين قاموا بما عليهم من إيمان القلب التام، الذي يستلزم أعمال الجوارح ويشمرها، فيثبتهم الله في الحياة الدنيا، عند ورود الشبهات بالهداية إلى البقين، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة، على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومراداتها، وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي، والخاصة بالحسنة، وفي القبر عند سؤال الملكين، للجواب الصحيح، إذا قيل للميت من ربك؟ وما دينك؟ هدهام للجواب الصحيح، بأن يقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني وعهد نبي، ويضل لاله الظالمين عن الصواب في الدنيا والآخرة، وما ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم، وفي هذه الآية دلالة على فتنة القبر وعذابه، ونعميه، كما تواترت بذلك النصوص عن النبي ﷺ في الفتنة وصفتها، ونعم القبر وعذابه.

والله تعالى، كلمة تثير خبراتنا مع الله تعالى، ومعرفة عظمتها تتطلب استشعار عظمة الكون، وآيات الله المسطورة في القرآن الكريم، وعظيم أفعاله تعالى في الكون، في العطاء والمنع، فالحمد لله، وهو منزّه عن كل نقص، الأول والأخر والظاهر والباطن، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، والسعي للآخرة، يتطلب أدراك عظمة الله تعالى وتسيّحه، وشكره تعالى في السراء والضراء وحسن التعبد له، وتوجيه الأعمال له، ورفع ذكره في كل زمان ومكان، قال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَلَمَّْا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ (سبا: ١)، بمعنى له الحمد في الآخرة، الحمد الذاتي والحمد المرتفع من عباده، حتى ممن كانوا يمجّدونه في الدنيا، أو يشركون معه غيره عن ضلاله، تنكشف في الآخرة فيتمحض له الحمد والثناء، وهو الحكيم الذي يفعل كل ما يفعل بحكمة، ويصرف الدنيا والآخرة بحكمة، ويدبر أمر الوجود كله بحكمة، الخبير الذي يعلم بكل شئ، وبكل أمر، ويكل تدبير علماً كاملاً شاملاً عميقاً يحيط بالأمور (قطب، ١٩٨٦).

ويسلي الله تعالى نبيه محمد ﷺ وأجبال الدعاة في كل زمان ومكان، فالحلق أمام عابد
للدنيا أو حر عابد لله تعالى، فمن أوتي التوفيق الإلهي، المم العقل الحكيم، والفطرة السليمة،
التي توجه نحو الله تعالى بلطائف الإحسان لا بقيود الابتلاءات والقصم الإلهي، فالضال لا
تتحسر عليه، فهو اختار أن يكون بمقام الأعمى والأصم والأبكم، الذي تشعشع أفكاره في
الظلمات وطقوس الجاهلية الثانية، قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْزَنْكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ
لَنْ يُضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِطَّاً فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (آل

عمران: ١٧٦). فقد كان النبي ﷺ حريصاً على الخلق، مجتهداً في هدايتهم، وكان يحزن إذا لم
يهتدوا، فلا يحزنك الذين يسارعون في الكفر فالله ناصر دينه ومؤيد رسله ومنفذ أمره من
دونهم الكفرة إنما هم يسعون في ضرر أنفسهم، بغوات الأيمان في الدنيا، وحصول العذاب
الآليم في الأخرى، من هوانهم على الله وسقوطهم من عينه، وإرادته أن لا يجعل لهم نصيباً
في الآخرة من ثوابه، خذلهم فلم يوفقهم لما وفق له أوليائه ومن أراد به خيراً، عدلاً منه
وحكمة، لعلمه بأنهم غير زاكين على الهدى، ولا قابلين للرشاد لفساد أخلاقهم وسوء
قصدهم (السعدى، ٢٠٠٢).

وهكذا ركنت نفوس الضال المتمرد، إلى منظومة لعبه الذي لا ينتهي، وملاهيته التي
تشغل ليله بنهاره، فقدت الدنيا معبوده الأول في أموالها ونساءها وملذاتها المحرمة وخبثها
المخبيث، قال تعالى: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَكِنَّ الْآخِرَةَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (الأنعام: ٢٢)، وهؤلاء الضالون اعتبروا الدنيا هي البداية والنهاية، الأمل
والطموح، حيث يتوهموا بأنه خالد سرمداً، حيث عفلوا عن لحظة الموت، التي توابيهم
فجأة، ونسوا أنهم لا يأخذون معهم إلا رماد أعمالهم السوداء، وإنهم بضلالهم ينجرون
أنفسهم من الداخل المحرفاً وعناداً واستكباراً وصدأ عن سبيله تعالى، قال تعالى: ﴿إِنْ هِيَ
إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَحَيَاتُنَا بِمَبْعُوثِينَ﴾ (المؤمنون: ٣٧).

الحياة الآخرة في السنة الشريفة وأقوال العلماء

وردد أن أكثر دعوة يدعو بها النبي ﷺ رُبنا أننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، فعن أنس رضي الله عنه كان أكثر دعوة يدعو بها ربنا بإحسانك أننا في الدنيا حالة حسنة لتوصل إلى الآخرة بها على ما يرضيك، وقيل إن حسنة الدنيا هي الكفاف من مطعم ومشرب وملبس وماوى وزوجة لا سرف فيها، وفي الآخرة حسنة أي من رحمتك التي تدخلنا بها جنتك وقنا عذاب النار بعفوك وغفرانك، وقال الطيبي إنما كان يكثر من هذا الدعاء لأنه من الجوامع التي تحوز جميع الخيرات الدنيوية والأخروية (السيوطي، دت، ١/ ٢١٤).

ومعيار العمل هو الرصد الأخروي، وهو مشروط بالتزام المنهج الرباني، الذي سطره الإسلام العظيم، في شرعه الحكيم، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها في الدنيا ويميزي بها في الآخرة وأما الكافر فيعطى بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيراً (البيهقي، ١٩٩٠، ١/ ٢٦٠).

ويست السنة النبوية، أن معيار خيرية العمل، هو ما تجاوز الدنيا إلى الآخر، وكان معك بعد الموت، أما ما كان خيره في الدنيا، يذهب بذهابها، فهو خير مؤقت، لذا وجهت السنة النبوية، إلى شروط العمل الخالد، عند الالتزام بشريعة الإسلام الحقة، حيث يصحبك عملك الصالح في القبر، ويوم لقائه تعالى، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطى بها في الدنيا ويميزي بها في الآخرة وأما الكافر فيقطع بحسنات ما عمل بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يمزي بها، وفي رواية أخرى عن أنس بن مالك أنه حدث عن رسول الله ﷺ إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته (مسلم، دت، ٤/ ٢١٦٢).

وورد عن علماء الأمة الأوائل انه كما أن أمور الدنيا لا تحصل إلا بقدر عزائهم
فامر الآخرة لا يحصل إلا بأشد (المنائي، ١٩٣٤، ٦١/٢)، كما أن سلوك طريق الآخرة
صعب وتحصيل الآخرة متعسر لا يحصل بأدنى سعى (أبو العلا، د.ت، ١٢٤/٧).

وورد في الأثر مثل هذه الأمة مثل أربعة رهط؛ بر تقي موسى عليه في الدنيا وموسى
عليه في الآخرة، وبر تقي محظور عليه في الدنيا وموسى عليه في الآخرة، وفاجر شقي موسى
عليه في الدنيا ومحظور عليه في الآخرة، وفاجر شقي محظور عليه في الدنيا ومحظور عليه في
الآخرة (الكوبي، ١٩٨٧، ٣٢٩/١).

وورد أيضاً أن القلب بمنزلة المرأة إذا جليت، وورد أيضاً أن الله يعطي الدنيا من
يجب ومن لا يجب، وإن الجوع عنده في خزائن مدخر لا يعطيه إلا من أحب خاصة، والقرآن
العظيم سر عصمة المؤمن في الحياة الدنيا، وهو غذاء الروح الذي يزوده بالطاقة في حسن
العمل للآخرة، وعدم الركون للدنيا واعتبارها وطناً، فالدنيا جسر للآخرة، فمن ابن عباس
عليه السلام أنه قال: مَنْ قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة ووقاه يوم القيامة سوء الحساب
وذلك بأن الله تبارك وتعالى يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى قال ابن عباس
فضمن الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة (القرطبي، ١٩٩٨،
٩/١).

ومن هنا حذرنا السنة النبوية، من أن نبيع آخرتنا بعرض فائني من الآخرة،
ويتجرون بالدين، فعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: أنزل الله في بعض الكتب أو
أوحى إلى بعض الأنبياء قل للذين يتفقهون لغير الدين، ويتعلمون لغير العمل، ويطلبون
الدنيا بعمل الآخرة، يلبسون للناس مسوك الكباش، وقلوبهم كقلوب الذئاب، ألستم
أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر، إياي ينادعون؛ ويبي يستهزئون؛ لأتيحن لهم فتنه
تذر الحليم فيهم حيران (القرطبي، ١٩٥٩، ١٩/١).

وسمة الأمة المسلمة، هي شرفها وعزها بالعمل الأخروي، محل المستقبل الحقيقي،
وسمة الأمم، التمتع المترف بالدنيا، والانشغال بهذا التمتع المترف عن أصل مهمتهم في
الحياة، في عمارة الكون الإيمانية والكونية، فقد دخل عمر بن الخطاب عليه السلام على النبي ﷺ، وإنه

لعلي حصير ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه وسادة من آدم حشوها ليف وإن ثم رجله قرظا مضبورا وعند رأسه أهابا معلقة فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله ﷺ فبكيت، فقال: ما يبكيك، فقلت: يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولك الآخرة (مسلم، د.ت، ١١٠٩/٢)، وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي ﷺ عن الحرير والدياج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال من لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة (البخاري، ١٩٨٧، ٥/٢١٣٢).

وعلم النبي ﷺ أمته أن الحياة الحقيقية، محل التشريف في الآخرة، وإن الدنيا دار عمل وتكليف ومجاهدة، وعما قريب يغادرها المرء للآخرة، والإنسان فيها بضع وقت لا بد أن ينتهي، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءنا رسول الله ﷺ ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتافنا فقال رسول الله ﷺ: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار، وفي رواية أخرى إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة (مسلم، د.ت، ٣/١٤٣١). ووجهتنا السنة النبوية إلى الدعاء الذي يكفل لنا خير الدنيا والآخرة، دون اعتداد فيه، فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ فقال له رسول الله ﷺ: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه قال: نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاتبي به في الآخرة، فعجله لي في الدنيا فقال رسول الله ﷺ: سبحان الله لا تطبيقه أو لا تستطيعه أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال فدعا الله له فشفاه (مسلم، د.ت، ٤/٢٠٦٨)، وقد سأل قتادة أنسا رضي الله عنه أي دعوة كان يدعو بها النبي ﷺ أكثر قال كان أكثر دعوة يدعو بها يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه (مسلم، د.ت، ٤/٢٠٧٠).

وافرد الأمام مسلم باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا، فعن أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأسدي رضي الله عنه قال وكان من كتاب رسول الله ﷺ قال ثم لقيني أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة رضي الله عنه قال قلت نافق حنظلة رضي الله عنه قال سبحان الله ما تقول قال قلت نكون ثم رسول الله ﷺ يذكرونا

بالنار والجنة حتى كأننا رأى عين فإذا خرجنا من ثم رسول الله ﷺ عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا قال أبو بكر فوالله إنا لنلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله ﷺ قلت نأفق حنظلة يا رسول الله فقال رسول الله ﷺ وما ذاك قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأى عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا فقال رسول الله ﷺ والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات (مسلم، د.ت، ٢١٠٦/٤).

ولا عبرة بنعيم الدنيا، مهما كان زخرفة أمام نعيم الآخرة المقيم، فعن أنس بن مالك ؓ قال قال رسول الله ﷺ يؤتى بأنعـم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا بن آدم هل رأيت خيرا قط، هل مر بك نعيم قط، فيقول: لا والله يا رب، ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا بن آدم هل رأيت بؤسا قط، هل مر بك شدة قط، فيقول: لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط (مسلم، د.ت، ٢١٦٢/٤).

ويثبت السنة النبوية، إن معيار خيرية العمل، هو ما تجاوز الدنيا إلى الآخر، وكان معك بعد الموت، أما ما كان خيره في الدنيا، يذهب بذهابها، فهو خير مؤقت، لذا وجهت السنة النبوية، إلى شروط العمل الخالد، عند الالتزام بشريعة الإسلام الحقة، حيث يصحبك عملك الصالح في القبر، ويوم لقائه تعالى، فعن أنس بن مالك ؓ قال قال رسول الله ﷺ إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويحزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بمحسنات ما عمل بها الله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يحزى بها، وفي رواية أخرى عن أنس بن مالك أنه حدث عن رسول الله ﷺ أن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته (مسلم، د.ت، ٢١٦٢/٤).

والدنيا بضع وقت ويذهب، لا تبقى لغني ولا لفقر، ولا لحاكم ومحكوم، فهي في مقياس الآخرة، ليلة أو ضحاها، أو مثل ما يضح احكم اصبعه في اليم، ودلالة ذلك ما يرويـه

يحيى بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل حدثنا قيس قال سمعت مستورداً أخاً بنى فهر عليه السلام يقول: قال: رسول الله ﷺ: "والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه؛ وأشار يحيى بالسبابة في اليم فلينظر ثم يرجع" (مسلم، دت، ٤/٢١٩٣)، ومن هنا فإن الخير هو خير الآخرة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما ثم أن رسول الله ﷺ وقف بعرفات فلما قال ليلىك اللهم ليلىك قال إنما الخير خير الآخرة (الجارود، ١٩٨٨، ١/١٢٦)، وعن انس عليه السلام يقول ثم خرج رسول الله ﷺ إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عيب يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، فقالوا عجيبين له: نحن الذين بايعوا محمداً، على الجهاد ما بقينا أبداً (البخاري، ١٩٨٧، ٤/٢١٠٦).

ووجهت السنة النبوية إلى التراحم في الدنيا، ونبد الخصال الشيطانية، ومنها إيذاء الآخرين والتجبر، لأن تلك الأعمال وبأل عليهم، في الحسابات الآخوية، لو كان أمثال هؤلاء يعون أن لهم نهاية محتومة لا محالة، ووراءها حساب عسير، فلذة الأنا السادية تذهب، وتبقى العقوبات الآخوية، مع ما تحمل من أسى وحسرة آنذاك، فقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: إن الذي يعذب الناس في الدنيا يعذبه الله في الآخرة (الجارود، ١٩٨٨، ٢٧٩).

والعمل الصالح في الدنيا يرافقه المؤمن بعد موته، ويكون له نوراً، وسنداً في تجاوز المواقف العصبية، عند السؤال في القبر وشدته، ومنها التوحيد الحقيقي، الذي يتجاوز اللفظ، إلى السلوك الحقيقي، فيكون لسان المؤمن، موحداً، حيث ينسب كل فعل إلى ربه في العطاء والمنع، فلا ينشغل بمحمد العباد وضمهم، إذا ما أعطوه أو منعوه، بل يثني على ربه، ويمجده على الدوام، فيؤمن أن يد الله تفعل في كل شيء، وأقداره هي الحاكمة، فكل فعل أرادته الله وقع، وكل فعل وقع أرادته الله، وكل ما أرادته الله هو حكمة مطلقة، وكل ما هو حكمة مطلقة من الله تعالى، هو خير مطلق، فالله هو مدبر الكون وخالقه ومبدعه، فالرزق والعطاء والرحمة والتوفيق له تعالى، عز شأنه وجلاله، فينعكس التوحيد من القلب إلى الجوارح، إلى أعماق النفس، فتكون من أهل الطمأنينة والتفويض لله تعالى، وهذا معنى لا اله إلا الله، فعن البراء بن عازب أن رسول الله ﷺ قال: ألسلم إذا ستل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله

وإن محمداً رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة (البخاري، ١٩٨٧، ٤/١٧٣٥)، وفيما يروى أيضاً عن النبي ﷺ أنه قال: لئن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار (البخاري، ١٩٨٧، ٥/٢٣٦٠).

والأعمال درجات، في الأجر والمثوبة، والعامل من لزم غاب الأعمال في القرآن والسنة، فعن سهل قال سمعت النبي ﷺ يقول ثم موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولغدوة في سبيل الله أو روحه خير من الدنيا وما فيها (البخاري، ١٩٨٧، ٥/٢٣٥٨).

وافرد الإمام البخاري باباً عنوانه قول النبي ﷺ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وجاء فيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله ﷺ بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان بن عمر يقول إذا أمسيت فلا وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك باب في الأمل وطوله وقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقوله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وقال علي بن أبي طالب: أرغلت الدنيا مدبرة وأرغلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا نجاسة وغدا نجاسة ولا عمل يمزجه بمباعده (البخاري، ١٩٨٧، ٥/٢٣٥٨).

والدنيا دار غرور، وبنيت على ذلك، والكيس الفطن، من حاسب نفسه حساباً عسيراً، وعمل لما بعد الموت، ونهاى للعرض على الله تعالى، فالدنيا بضع وقت وجيز، فلا عبرة ممن يؤمل فيها، لأنها مستخلدة، ويفارقها، فالمت بين عينيه، وهو لا يدري، في لهو وغفلة، فكم من غافل ضاحك لاه، وكفته يسنج في الغيب، وهو لا يدري، فعن ربيع بن خثيم عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط النبي ﷺ خطاً مربعاً وخط خطاً في الوسط خارجاً منه وخط خطاً صغيراً إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمه وهذه الخطوط الصغيرة الأعراض فإن

أخطأ هذا نهشه هذا وإن أخطأ هذا نهشه هذا (البخاري، ١٩٨٧، ٥/٢٣٥٩)، وفي رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه قال: «خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطاً فقال هذا الأمل وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب» (البخاري، ١٩٨٧، ٥/٢٣٥٩).

وفي صدد تخليص القلب من التعلق المذموم بالدنيا ودفع الأمل الذي يؤدي إلى التهلكة، وترك العمل للأخرة، ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شاباً في اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل (البخاري، ١٩٨٧، ٥/٢٣٦٠)، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر بن آدم ويكبر معه اثنان حب المال وطول العمر (البخاري، ١٩٨٧، ٥/٢٣٦٠).

وافرد الإمام البخاري باباً عنوانه من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر لقوله أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكروا وجاءكم النذير يعني الشيب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ آخر أجله حتى بلغه ستين سنة (البخاري، ١٩٨٧، ٥/٢٣٦٠)، وفي العنونة هنا لفظة معبرة، لأنها تفيد أن من بلغ الستين، ولم يسلك جاداً في طريق الأخرة، فقد وقع في التهلكة، والحجة قائمة عليه لا محالة.

والنص هنا يؤكد على عظم العلم بالأخرة، وأنه لا عبرة بعلم الدنيا في المادة والمال والخلق والمعاش، إن كان فارغاً من الأخرة، لأن هذا العلم لن يضبط الغرائز، ويحرر الكسب من الحرام، وهو محض توجه نحو المادة أو تأليه العلم والمختبر أو الآلة والمصنع، فيخرج عن إنسانيته، وسمته الأخلاقية، وهذا ما نلاحظه في المجتمعات الغربية، حيث أن تقنياتها التكنولوجية، ومساهماتها العلمية، لم تقودها إلا إلى الإلحاد، واللصوصية على المجتمعات المستضعفة في نهب خبراتها ومقدراتها، واستخدام تقنياتها النووية والتسلحية، في تدمير البلاد وقتل العباد، والإدعاء بحقوق الإنسان والقيم، في عقر دارهم، وانتهاكها الصارخ في بلاد الشعوب المستضعفة والفقيرة، فمآذا قدم للغرب علمهم الديني، وقد فقد كل معاني الإنسانية، وفي هذا الصدد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغيض كل جعظري جواظ مسخاب بالأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الأخرة (ابن حبان، ١٩٩٣، ١/٢٧٣)، وفي رواية أخرى للنص وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال

رسول الله ﷺ إن الله يبغيض كل جعظري جواظ سخاب في الأسواق جيفة بالليل حار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة (أبو الحسن، د.ت، ١/ ٤٨٥)، فالعلم في الدنيا يتألق عندما يكون العالم ملتزماً بالمنهج الإلهي، قوَّاماً بالليل، ساعياً في النهار ابتغاء مرضاة ربه، يستهدف في علمه خدمة أمته المسلمة في كل مكان وزمان.

والسنة النبوية تضمنت البشارة للأمة المسلمة، إذا ما انتصرت على نفسها، بالتزام المنهج الرباني، وانتصرت على معاصيها، وأقامت أمره تعالى فيها، دون موارد، مجد ومثابة، فهنا لا تتكالب عليها الأمم، ولن يكون للأمم الطاغية سلطاناً عليها، وسيكون التمكين لها، وإن كانت على قلة في العدد والعتاد، والطفة على كثرة ومال وعتاد، فالعبرة هنا بأيمانها بالله والتزامها بأمره فهو يرجح كفتها ولو كانت على غير كفو مع الطفة في العدد والعتاد والعلم والمعرفة، وإن انسافت للدنيا ومتاعها الزائل، وعكفت على شهواتها، ومالت للشبهات مئة وشمالاً، وهان أمر الله عليها، عندئذ تهون على الله، ولا يزال الله بها، على أي وادي هلك، فإن عملت الأمة للآخرة، ورجت الدنيا والآخرة، وإن ركنت لدنياها وعكفت عليها، سلط الطفة عليها، وخسرت الدنيا والآخرة معاً، عن أبي بن كعب ؓ أن رسول الله ﷺ قال: بشر هذه الأمة بالنصر والسناء والتمكين، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا، لم يكن له في الآخرة نصيب (ابن حبان، ١٩٩٣، ٢/ ١٣٢)، وفي رواية أخرى عن أبي بن كعب ؓ قال: قال رسول الله ﷺ بشر هذه الأمة بالسناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة (المقدسي، ١٩٩٠، ٣/ ٣٥٨)، وعن أبي بكر ؓ قال: قال رسول الله ﷺ ما من ذنب أجدر أن يعجل الله في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم (ابن حبان، ٢/ ١٩٩٣، ٢٠٠).

والأصل في حياة المؤمن، أن تكون الآخرة حاضرة في قلبه، مركز عمله، ونور حياته، يستشرف من خلال معاييرها، نمط عمله في الدنيا، ويعمل بمقتضى ذلك، فتكون همه وغايته، وتكون حاضرة بين عينيه، كأنه يطالع جنتانها، فيرجو رحمتها، ويبين عينيه جهنم وعذابها الأليم، فيخشى أن يكون من أهلها، هذا معنى أن تكون الآخرة موضع همه وغايته، فتَهون الدنيا بين عينيه، فعند تلك الروح الإيمانية الراقية، تواتيه كل اغراءات الدنيا، فلا يزال بها،

لأنه عرف الحقيقة، أما من كانت الدنيا غايته، فحالها يخل بين الصراعات والأحزان والفجائع والقلق والأزمات النفسية والخوف الذي يهدده، فتجده غنياً وملك كل معايير السعادة الدنيوية ولكنه اتعن الناس، مشتتاً مشرداً بين الجهات الأرضية، وربما تجد فقيراً يفقد كل معايير السعادة الدنيوية، ولكنه سعيداً غنياً بالقناعة في قلبه، والسكينة في حاله، والتعلق بالآخرة لأنها دار التشريف والفصل بين العباد، وعدم الركون للدنيا لأنها منزل ترح لا فرح ومعب لا مستقر، فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه، إن رسول الله ﷺ يقول: نُضر الله امرأ سمع منا حديثاً فبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأت من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة (ابن حبان، ١٩٩٣، ٢/٤٥٥).

فالتعلق بالدنيا، يشتت المسعى، وتناله الشدة والخوف، فالخوف من الفقر، فقر، والخوف من المرض مرض، وإن ركض في الدنيا ركض الوحوش لم يأت منها إلا ما كتبه الله تعالى له، فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه، سمعت رسول الله ﷺ يقول: نُضر الله امرأ سمع منا حديثاً فبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم؛ إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، ومن كانت الدنيا نيته؛ فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأت من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته؛ جمع الله أمره، وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة (ابو الحسن، د.ت، ١/٤٧).

وافرد ابن حبان باباً عنوانه "الإمعان في الدنيا، يضر في العقبي، كما أن الإمعان في طلب الآخرة، يضر في فضول الدنيا، وأورد فيه هذا الحديث عن أبي موسى أن رسول الله ﷺ قال ثم من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنيته فأتروا ما يبقى على ما ينسى (ابن حبان، ١٩٩٣، ٢/٤٨٦)، وافرد ابن حبان باباً عنوانه "الخبر الدال على أن على المرء أن لا يعتاض الآخرة بشيء من حطام هذه الدنيا الغانية الزائلة، فعن أبي موسى قال

أتى النبي ﷺ أعرابيا فأكرمه فقال له اتنا فأتاه فقال له: رسول الله ﷺ سل حاجتك قال ناقة نركبها وأعزز يحملها أهلي فقال رسول الله ﷺ أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل قالوا: يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل قال: إن موسى عليه السلام لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق فقال ما هذا فقال علماءهم إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل قال فمن يعلم موضع قبره قال عجوز من بني إسرائيل فبعث إليها فأتته فقال: دليني على قبر يوسف قالت حتى تعطيني حكمي قال وما حكمك قالت أكون معك في الجنة ففكره أن يعطيها ذلك فأوحى الله إليه أن أعطها حكمها فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء فقالت: أنضبوا هذا الماء فأنضبوه، فقالت: احشروا فاحشروا فاستخرجوا عظام يوسف فلما أفلوها إلى الأرض وإذا الطريق مثل ضوء النهار^(ابن حبان، ١٩٩٣، ٥٠١/٢).

وحثت السنة على كل ما من شأنه، تعليق العبد بالآخرة، وتذكيره بها، حتى لا تأخذه الدنيا في غفلتها، فينسى ماله في غمرة معاشه، ويفقد أنوار تذكيرها، في ظلمة هموم الدنيا ومعضلاتها، فعن أبي سعيد الخدري ﷺ قال قال رسول الله ﷺ عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة^(ابن حبان، ١٩٩٣، ٢٢١/٧)، وعن أنس بن مالك ﷺ قال قال رسول الله ﷺ إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فمن شاء أن يزور قبرا فليزره فإنه يرق القلب ويدمع العين ويذكر الآخرة^(النيسابوري، ١٩٩٠، ٥٣٢/١).

ووضعت السنة النبوية معايير، لطالب الآخرة والساعي إليها على وجه الحقيقة لا الإدعاء، بأنه المشمر لها، الذي لم يهوي أمام اغراءتها، عرف هدفه، فوجه جهده وطاقته إليه، ولم يشتت جهده، فيما يصرفه عن هدفه الأخروي الأول والأخير في الحياة، فعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تآرز الحية إلى جحرها، قال أبو حاتم قوله ﷺ الإيمان ليأرز إلى المدينة يريد به أهل الإيمان وذلك أن المدينة خشنة قفرة ذات بسابس ودكادك، منع الله جل وعلا عنها طيبات اللذات في الأعين والأنفس، وقدر فيها أوتواتها لمن طلب الله والدار الآخرة فلا يركن إليها إلا كل مشمر عن هذه الغانية الزائلة ولا قطنها إلا كل منقلع بكيته إلى الآخرة الدائمة^(ابن حبان، ١٩٩٣، ٤٦/٩).

وتحدد السنة معايير الصلاح والخلق الحسن وذوي الكلمة الطيبة، بأنهم من طلاب الآخرة والعاملين لها، فبشرهم النبي ﷺ بالمقام العلي، والقرب منه ﷺ، فعن أبي ثعلبة الخشني ﷺ عن النبي ﷺ قال إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة أحاسنكم أخلاقاً وإن ابغضكم إلي وابعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقاً المتشدقون المضيهقون الثرثارون (ابن حبان، ١٩٩٣، ١٢/٣٦٨).

وأنماط الناس في الدنيا، متنوعة، بين طالب للآخرة، وهالك نفسه في طلب الدنيا، فقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: الناس أربعة، والأعمال ستة؛ موجبتان ومثل يمثل وحسنة بعشر أمثالها وحسنة بسبع مائة ضعف، والناس موسع عليه في الدنيا والآخرة وموسع عليه في الدنيا مقتور عليه في الآخرة، ومقتور عليه في الدنيا موسع عليه في الآخرة، ومقتور عليه في الدنيا والآخرة، وشقي في الدنيا وشقي في الآخرة، والموجبتان من قال لا إله إلا الله أو قال مؤمناً بالله دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله دخل النار، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرة أمثالها، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة مضعفة، ومن أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبع مائة ضعف* (ابن حبان، ١٩٩٣، ١٤/٤٥).

وافرد ابن حبان باباً عنوانه أن الدنيا يملكها من لا حظ له في الآخرة، فعن أنس بن مالك ﷺ قال قال رسول الله ﷺ لا تنقضي الدنيا حتى تكون ثم لكع بن لكع* (ابن حبان، ١٩٩٣، ١٥/١١٦).

والآخرة دار التشريف للمؤمن، حيث مالا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، في نعيم خالد لا يفتنى، فعن أبي هريرة ﷺ يقول: قلنا: يا رسول الله إنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا، وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقتك أصعبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد، فقال: لو تكونون على كل حال على الحال الذي أنتم عليه عندي، لصافحتكم الملائكة بأكفكم، ولو أنكم في بيوتكم ولو لم تلبثوا، لجاء الله بقوم يلذبون كي يغفر لهم، قال: قلنا: يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك الأذفر، وحصباقها اللؤلؤ أو الباقوت، وترابها الزعفران؛ من يدخلها ينعم فلا يبؤس، ويخلد لا

يموت، لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه، ثلاثة لا ترد دعوتهم؛ الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم، تحمل على الغمام، وتفتح لها أبواب السماوات (جبان، ١٩٩٣، ١٦/٣٩٦).

وحضت السنة على التسابق على الأعمال التي ترفع رصيدك الأخروي، في همة وسعي، لأنك بذلك تسارع إلى جنة عرضها السموات والأرض، مهية للمتقين، فمن مصعب بن سعد عن أبيه قال الأعمش ولا أعلمه إلا عن النبي ﷺ قال أتودد في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (النيسابوري، ١٩٩٠، ١/١٣٢).

والعالمون في الآخرة، هم نخبة الصفاء في المجتمع، وجوههم مشرقة بالنور، يسارعون إلى عباد الأعمال في القول والعمل، خيرهم عميم، وحيثما حلوا نفعوا، فمن أنس بن مالك ؓ قال قال رسول الله ﷺ المعروف إلى الناس يقي صاحبها مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة (النيسابوري، ١٩٩٠، ١/٢١٣).

والسنة توجهتنا، إن الدنيا دار بلاء، وإن المؤمن يتعاطى مع الابتلاءات بروح عالية لأنه على يقين بأن الصبر والاحتساب، يرفع رصيده الأخروي، وإن في كل ألم وشوكة وهم وحزن تكفير من الذنوب والخطايا، وأنه في الخير العميم في السراء والضراء، ففي كل أمره خير، إن إصابته نعمة شكر، وإن إصابته ضائقة صبر واحتسب الأجر عند الله يوم لقائه تعالى، فمن أبي هريرة ؓ قال قال رسول الله ﷺ مريضاً من وعك كان به ومعه أبو هريرة، فقال النبي ﷺ: أبشر فإن الله يقول هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (النيسابوري، ١٩٩٠، ١/٤٩٦)، وفي نص آخر؛ بينما أبو بكر الصديق ؓ يتغدى مع رسول الله ﷺ إذ نزلت هذه الآية ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ فامسك أبو بكر وقال يا رسول الله أكل ما عملنا من سوء رأينا، فقال ما ترون مما تكرونهون فذلك ما تجزون؛ يؤخر الخير لأهله في الآخرة، صحيح الإسناد ولم يخرجاه (النيسابوري، ١٩٩٠، ١/٥٨٠).

ويعد القبر أول منازل الآخرة والعبرة فيه على نوعان، إن ما ينفع المرء ما يأخذه معه في القبر من العمل الصالح، وهذا ذلك لا عبرة فيه من البيوت الأنيقة والمركبات الفارحة وأرصدة البنوك والمشاريع الضخمة، هذا من جهة، والعبرة الثانية، في النجاة من ما يواجه المرء في القبر من السؤال والشدة، فعن هاني مولى عثمان بن عفان قال: 'كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فيقال له: قد تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا، فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظراً إلا والقبر أفضح منه' (النيسابوري، ١٩٩٠، ١/٥٢٦).

وعمل الصحابة، كان نبزاً من نور، لأنه كان على منهج النبوة، فمعاييرهم أخروية بامتياز، فهم لا يعتدون بالدنيا وما حفلت من مقاييسها في التفاخر والتباهي والاعتداد بالذات، فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا تغلوا صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة، كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكح شيئاً من بناته ولا نسائه فوق اثنتي عشرة أوقية وأخرى تقولونها في مغازيكم قتل فلان كلاهما مات فلان كلاهما ولعله أن يكون قد أوفر عجز دابته أو دف راحلته ذهباً وفضة يتغنى' (المقدسي، ١٩٩٠، ١/٤١٠).

وتعلمنا السنة، إن قيمة العمل الأخروي، في الدرجات العلى، يتركز في حسن الخلق مع الناس، ورفع الأذى عنهم، وخدمتهم وأعانتهم، فعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة، وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة وإنه ليبلغ بسوء خلقه أسفل جهنم وهو عابد (المقدسي، ١٩٩٠، ٥/١٩١).

وقيل لأحد العلماء: صليت صلاة فوجدت لها لذة فقال: أي شيء لذتك منها، قال: قلت: لم يرني أحد، قال: أنت ضعيف حين خطر الناس على قلبك في الخلاء، قال رجاء: لأبي سليمان إنني أريد من الدنيا أكثر مما أعطى قال: لكني أعطيت منها أكثر مما أريد، وورد أيضاً طوبى لمن حذر سكرات الهوى، وسورة الغضب، والفرح بشيء من الدنيا؛ فصبر على مرارة التقوى؛ وطوبى لمن لزم الجادة بالانكماش والخذر، وتخلص من الدنيا بالثواب والحرب

كهره من السبع الكلب، طوبى لمن استحكم أموره بالاعتصام، واعتقد الخير للمعاد وجعل الدنيا مزرعة، وتنوق في البلدة؛ ليفرح غدا بالحصاد، طوبى لمن انتقل بقلبه من دار الغرور ولم يسع لها سعيها، ومن برزت له خطوات الدنيا وأهلها منه على بال، اضطربت عليه الأحوال؛ من ترك الدنيا للآخرة وبجهما، ومن ترك الآخرة للدنيا خسرهما، وكل أم يتبعها بنوها، بنو الدنيا تسلمهم إلى خزي شديد ومقامع من حديد وشراب الصديد، وبنو الآخرة تسلمهم إلى عيش رغد ونعيم الأبد في ظل مملود وماء مسكوب وانهار تجري بغير أخطود، وكيف يكون حكيما من هو لها يهوى ركون، وكيف يكون راهبا من يذكر ما أسلفت يداه، وإن ذاب الفكر في الدنيا فهو حجاب عن الآخرة، وعقوبة لأهل الولاية، والفكرة في الآخرة تورث الحكمة وتحمي القلب، ومن نظر إلى الدنيا مولية صح عنده غرورها، ومن نظر إليها مقبلة بزيبتها شاب في قلبه جبها، ومن تمت معرفته اجتمع همه في أمر الله وكان أمر الله شغله (الأصبهاني، ١٩٨٤، ٩/٢٧٨).

الفصل الثاني

رؤى فلسفية متفردة للحياة

الفصل الثاني

رؤى فلسفية متفردة للحياة

تنوعت رؤى الفلاسفة حول الحياة، وقد أخذت وقتهم وجهدهم وكل إمكانياتهم، وسلبت عقولهم، في المحاولات تلو المحاولات، لفهم كنهها، وجوهرها، وماهيتها، وهل هي البداية والنهاية معاً، أم أنها بداية النهاية، واحتارت أقوالهم، واختلفت، واتفقت، فكل يعبر عن رؤيته وفق منظومته الفكرية، وكل يراها من وجهة نظره، وكل يراها من زاويته، ومساحات النفس التي يتمتع بها، وهذا الفصل يركز على رؤى مختارة، فيها درجة من النفر، والتميز، والمساحات الإيجابية في العرض، وإدراجها على النحو الآتي:

فلسفة الكندي للحزن

يعرف فيلسوف العرب الكندي الحزن بأنه ألم نفساني يعرض لفقد المحبوبات أو فوت المطلوبات، ويقول إنه لا يسلم منه أحد في هذه الحياة التي لا ثبات لما فيها من خيرات، ولا سبيل فيها إلى وصول الإنسان لكل ما يريد.

والحزن ينشأ من أن الإنسان يعتمد في سعادته على أنواع المقتنيات المادية التي لا يمكن تحصينها من عوادي التغير والتي هي بطبيعتها مقبلة مدبرة ومبدولة لكل متغلب، وذلك بدلا من أن يوجه إرادته إلى الممتلكات العقلية التي هي ملك لصاحبها حقيقي باق ولا يستطيع أن يغلبه عليها غالب أو يقصبه إياها غاصب، والحكيم في نظر الكندي هو الذي يكون بالنسبة لأنواع القنية المادية كالملك الجليل المتمركز بنفسه؛ الذي لا يتلقى مقبلا، ولا يشيع ظاهراً.

ولما كان الإنسان في حقيقته هو النفس الباقية لا الجسد الدائر، ولما كانت النفس أيضاً هي السانس والبدن هو المسوس والآلة فإن الواجب على الإنسان أن يتعهد نفسه وأن يتحمل في سبيل ذلك من المعاناة أكثر مما يحتمل من الألم لإصلاح أمور بدنه، وهو يستطيع

ذلك إذا أخذ نفسه بقوة العزم والزمها في أخلاقها الأمر الأكبر، وضبطها بالإرادة عن المطالب والانفعالات التي ينشأ عنها الحزن، ثم يذكر الكندي كثيراً من أنواع الحيلة والتبصر والحكايات التي تعين على احتمال الأحزان، ويدعو القارئ إلى أن لا يستسلم للحزن وأن يدفعه عن نفسه بأن يتذكر كم سلا هو نفسه وسلا غيره عن الأحزان، وأن يقبل الحياة بحسب طبيعتها، وأن لا يطمع في أن يستأثر بالأشياء، أو يحسد غيره، على ما عنده وأن خيرات الدنيا عارية من الله جل ثناؤه يستردها متى شاء وعلى يد من يشاء، بحيث يكون الحزن على ما يفوت من الخيرات خروجاً عن أقل الشكر لله، وهذا مالا ينبغي للعبد في حق ربه جل جلاله.

ومن وسائل التسلية للمحزون؛ إقناعه بأن الحزن شيء طبيعي ملازم للحياة، بحيث لا يكون هناك معنى للتفكير فيه، وكل المألوف في ذلك على تنبيه الإنسان إلى حقيقة روحه، وأنها جوهر شريف حصين باق، وتربية الشعور بالشخصية الإنسانية حتى تؤمن بقوتها واستغنائها عن الكثير مما يطلبه الإنسان ويقتنيه؛ فيجلب بذلك لنفسه القلق، ويعاني متاعب الطلب والآلم الفقد.

ويشبه الكندي بنى آدم في اجتيازهم هذه الحياة الخادعة الفانية إلى العالم الحق؛ يقوم في سفينة تحملهم إلى غاية ينشدونها، فترسو بهم حيناً على شاطئ خافل بالأشياء الجميلة، فمنهم من خرج ولم يأبه لما رأى من مغريات ورجع إلى مكانه، ومنهم من استهوته الرياض الزاهرة، والطيور التي تغني، والأحجار الكريمة، فبقى حيناً ومتع نفسه بلون ورائحة ونغم، ولم ينسى غايته، فعاد إلى مكانه، ومنهم الذين أكبوا على اجتناء الأزهار والثمار ونحوها، وعادوا مثقلين بما حملوا، ولم يجدوا لما حملوه مكاناً فسيحاً، وأخذوا يتعهدونه مع القلق والخوف عليه، وهو يفنى من أيديهم فيحزنون عليه، حتى ثقلت عليهم مهمة المحافظة عليه، ففقدوا به في البحر، وآخرون توجلوا في المروج الكثيفة، يجمعون ويتمتعون، بين روعة ونكبة واقتراس سيع أو تلطيخ وحل، غافلين عن غايتهم، فلما نادى قائد المركب للمسير؛ كانوا قد توجلوا في الغياض وغرقوا في المتاع، فلم يبلغهم نداؤه، فتركوا للمهالك والتهتمهم لهوات المعاطب.

ويخلص الكندي من هذا إلى أنه يقيح بالعاقل أن يكون من مخدوعي حصى الأرض، وأصداف الماء وأزهار الشجر، كما يحسن به، إن أراد أن يأسى على شيء، فليأس على عدم بلوغه مكاناً حسناً في العالم الحق الدائم الذي ليس فيه إلا الخيرات الحقيقية التي لا تنالها الآفات، ولعيش فيه الإنسان فوق الآلام والأحزان.

ولا ينسى الكندي أن يعنى بدفع ما يلحق النفوس من غم بسبب الموت الذي لا بد من مواجهته في يوم من الأيام، وهو هنا يعمل إلى المنطق، فيقول لقاره إن الموت ليس شراً، لأنه تمام الطبيعة الإنسانية، وهو جزء من مفهوم الإنسان في هذه الدنيا، لأنه هو ألحي الناطق المائت، فلا بأس أن يكون الإنسان ما هو في حقيقته، ومن يرفض الموت فكأنه يرفض الحياة.

ويريد الكندي أن يطمئن قاره بأن يشرح له كيف جاء وإلى أين سيصير بعد الموت، ويرشح له باب الأمل، فيقول له إن الإنسان ينتقل لأطوار الخلقة من طور خلايا غذائية في أعضاء البدن إلى نطفة في مستقرها تصير جنيناً ثم يخرج إلى هذا العالم، وهو في كل مرحلة ينتقل إلى ما هو أرحب وأوسع، ولو طلب منه أن يعود إلى ما قبلها لحزن كل الحزن، ولو عرض عليه أن يعي إلى بطن أمه، وكان يملك كل ما في الأرض، لانتدى به نفسه، فليعلم الإنسان إذن أنه إنما يخرج من مفارقة هذه الحياة لشدة تعلقه بما فيها من ماديات حسية، هي في الواقع مصدر آلامه، ولجهله بما هو فيه من ضيق هذه الدنيا وما سينفتح له بعد الموت من آفاق فسيحة وملك عريض دائم وخلاص من كل الآلام وخيرات لا تنالها الآفات، وهو لو أقام في ذلك العالم الجميل ونعم حيناً بلذاته الخالية من الكدر، ثم أريد منه أن يعود إلى هذه الدنيا، لكان جزعه أضعاف جزعه لو أريد إرجاعه إلى ضيق بطن الأم وظلامه، فحري بالعاقل أن لا يعطي هذه الحياة من قيمة أكثر مما تستحق، ولتكن عنده هي المرحلة الأخيرة الشاقة قبل بلوغ الغاية العظيمة، وليصبر على المصائب التي تصيب الخيرات المادية، لأنها تقلل أحزانه وتخلفه من القلق عليها، وليعلم أن المصائب تقلل من وقع المصائب، حتى تصير عند الحكيم كالنعم، وأن الثقل من المقتنيات فيه إخضاع للشهوات التي هي ينبوع الرذائل والآلام والتي نسترق المملوك، فمن سيطر عليها استطاع امتلاك ناصية عدوه المقيم معه في حصنه، وليعلم أن النفس الشهوانية نفس سقيمة وسقامها أعظم من سقام البدن.

ومن هنا يجتهد الكندي في علاج الحزن، وهو في ثنايا كلامه ينحو نحو سقراط وأفلاطون، ويرسم سيرة فلسفية نحر الروح من المادة وتسري في كلامه روح إسلامية إيمانية بالمصير الإنساني، وهو يختم رسالته بأن يطلب من قارئه أن يجعل ما قدمه له من وصايا مثالا ثابتاً في نفسه، لينجو بها من الحزن ويبلغ بها افضل وطن من دار القرار وعمل الأبرار.

(www.islamset.com)

ومن الواضح أن الكندي يريد من قارئه أن يكون فيلسوفاً مثله، وهذا ليس بالأمر السهل، لأنه يحتاج إلى الحكمة الكبيرة وقوة الشخصية واعتزازها بنفسها. والحق أن الكندي، خصوصاً في أخريات حياته، عانى الكثير، وتؤثر عنه أبيات عبر بها عن نفسه عندما انقلبت عليه الأحوال وكاد له الأعداء ممن لم يكن لهم ما كان له من نسب ولم يبلغوا من العلم ما بلغ، هو يقول:

أناف اللنابي على الأروس فغمض جفونك أو نكس

إلى أن يقول:

فإن الفنى في قلوب الرجال	وإن التمزز بالأنفس
وكائن ترى من أخي حرة	غني وذئ ثروة مفلس
ومن قائم شخصه ميت	على أنه بعد لم يرمس
فإن تطعم النفس ما تشتهي	تقتك جميع الذي تحسبي

ومن هنا تبرز فلسفة الكندي في مداواة الحزن، وهو موجه إلى قراء عصره الذين كانوا يعرفون آراء اليونان، ولا بد أنهم عرفوا ما عرفه هو من الأحزان.

فلسفة الرازي والحياء

كان الرازي طبيباً مبتكراً، وكانت مؤلفاته مراجع في الشرق والغرب. وله آراء في الطبيعيات وأخرى في الفلسفة، وكما أنه كان طبيباً للأبدان فإنه أراد أن يكون طبيباً للنفس، وطبه هنا أخلاقي - نفسي - إيماني، كما سنرى.

وهو في كتابه السيرة الفلسفية رسم أسلوباً لحياة الإنسان على أساس أن له بعد الموت حياة فيها سعادة أو شقاء، فعليه أن لا يتبع الهوى الذي يدعو إلى إثارة اللذات الحاضرة، بل يتبع العقل ويقتني العلم ويستعمل العدل؟ وهذا هو، كما يقول الرازي، ما يريده خالقنا الرحيم الذي منه نرجو الثواب ونخاف العقاب.

وخلاصة السيرة الفلسفية هي أن يكون الإنسان في أفعاله مقتدياً بمخالقه، عادلاً رحيماً رؤوفاً. أما عن تفصيل هذه السيرة فإنه يحيلنا إلى كتاب الطب الروحاني الذي اقترح عليه الأمير منصور بن نوح الساماني أمير خراسان أن يكتبه ويسميه بهذا الاسم، ليكون قريناً لكتاب المنصورى الذي غرضه في الطب الجسماني وعديلاً له، لما قدر أن الأمير، في ضمه إليه من عموم النفع وشموله للنفس والجسد، وأساس ذلك ما كان يؤمن به الرازي من علاقة وثيقة بين سلامة النفس وسلامة الجسد وتأثير الأحوال النفسية في البدن.

وهو يؤسس طبه النفسي - الأخلاقي على ضرورة استعمال العقل الذي فضل الله به الإنسان على سائر الحيوان، وبه توصل الإنسان إلى العلوم والصناعات، وهذا يقتضي أن يكون هو الحاكم في تدبير حياة الإنسان والداعي إلى السيطرة على الهوى في متابعته للشهوات والتحكم فيه بالفكر والروية والرياضة، لأن متابعة الشهوات والتفنن في تحصيلها ينزل بالإنسان إلى مستوى البهائم.

وللرازي رأي في اللذة، وهو أنها ليست شيئاً إيجابياً، بل مجرد راحة من ألم طرأ فكدّر الحالة الطبيعية، فلا يصح أن يطلب الإنسان من اللذات إلا بمقدار الحاجة، لكي يمارس حياة الفكر والمعرفة، وبما أن طمع الإنسان في اللذات والخيرات لا يقف عند حد، فإن السعيد من يضع حداً للهوى ونزواته وللمركبة في اقتناء الأشياء، وكل ذلك لكي يتفادى الآلام البدنية والنفسية، وهنا يتحدث الرازي طويلاً عن السيرة الفلسفية لأفلاطون وأستاذه سقراط.

ويهتم الرازي بضرورة أن يتعرف المرء عيوب نفسه، وهذا لا يسهل عليه بسبب الهوى ومحبة نفسه واستحسانه لما يفعل، فلذلك عليه أن يلجأ إلى مرب مجرب ويبقى تحت إشرافه ليصير له بإزالة الصفات الذميمة التي تعرض للنفس.

ثم يدخل في ذكر أنواع هذه الصفات ويحمل حمة شديدة على ما يسميه 'العشق' وهو 'بلية' عظيمة لما فيه من ذلة النفس، والخضوع والاستكانة واحتمال التجني والاستطالة، وهذا ما يحتمله المخشون من الرجال والغزلون والفراغ والمترفون والمؤثرون للشهوات الذين لا يهمهم سواها ولا يريدون من الدنيا إلا إصابتها وهذا ما يآبه الكبار الممهم والأنفاس. ويضم الرازي إلى العشق ما يسميه 'الإلف' وهو ما ينشأ عن طول الصحبة من كراهة مفارقة المحبوب، وهو 'بلية' أيضاً، ماذا انضم إلى العشق تعمس النزوع عنه، والإلف يزداد مع مرور الأيام ولا يحس به الإنسان، حتى إذا جاء الفراق ظهر على صورة ألم شديد وأذى يلحق النفس.

ويوجه الرازي نقده اللاذخ إلى من يعتبرهم 'الموسمين بالظرف والأدب الذين يعارضون الفلاسفة في سيرتهم ويزعمون أن العشق إنما تتأده الطبائع الرقيقة والأذهان اللطيفة، وأنه يدعو إلى النظافة واللباقة والزينة والهيئة، ويتبعون هذا ونحوه من كلامهم بالغزل من الشاعر البليغ في هذا المعنى، ويحتجون بمن عشق من الأدياء والشعراء والسراة ويخطونهم إلى الأنبياء، يرد الرازي عليهم بأن رقة الطبع ولطافة الذهن وصفاء يعرفان ويعتبران بإشراف أصحابهما على الأمور الغامضة البعيدة والعلوم اللطيفة الدقيقة، وهذا لا يوجد إلا عند الفلاسفة، وهو يذكر هنا اليونان، ويلاحظ أن العشق في جلته أقل مما في جملة سائر الأمم، فاما الأنبياء فلا يستجيز أحد أن يكون العشق من مناقبهم وفضائلهم.

أما ما يزعمه أولئك الظرفاء من أن العشق يدعو إلى النظافة والزينة فإن الرازي يتساءل: 'ما يصنع بجمال الجسد مع قبح النفس، وهل يحتاج إلى الجمال الجسداني ويبتعد فيه إلا النساء وذوو الخنث من الرجال'.

ويوجه الرازي في علاجه إلى ضرورة الوقاية من المرض قبل وقوعه، فالواجب في حكم العقل المبادرة في منع النفسي وزمها عن العشق قبل وقوعها فيه وفضطها منه إذا وقعت

فيه قبل استحكامه فيها لا، وكذلك في الإلف: الاحتراس منه يكون بالتعرض لفارقة المصحوب حالاً بعد حال ويأن يدرج الإنسان نفسه إلى ذلك وعمرها عليه.

ويتحدث الرازي في علاج كثير من الأمراض النفسية- الأخلاقية- ومن بعض الأمثلة في ذلك: ومنها انه يعتمد إلى تحليل الرذائل ويعتبرها عوارض نفسية رديئة، ويشرح أسبابها ثم يصف العلاج، فالعجب مثلاً ينشأ من عجة الإنسان لنفسه واستحسانه للحسن منها فوق حقه واستقباحه للقبیح منها دون حقه، أما إذا رأى من غيره شيئاً حسناً أو قبيحاً فإنه، إذا كان بريئاً من الحسد والبغض للغير كان حكمه بالحسن أو القبح عادلاً صافياً لا يشوبه الهوى، فاما في حكمه على أحوال نفسه فإن هواه يجعل أدق فضيلة له عظيمة عند نفسه، فيجب أن يمدح عليها فوق استحقاقه، وإذا تأكدت فيه هذه الصفة صار ذلك عجباً، ولا سيما إن وجد قوماً يساعدونه على ذلك ويلبغون من تزكيتهم ومدحهم ما يجب، ومن بلایا العجب أنه يؤدي إلى التقص في الأمر الذي يقع به العجب، لأن العجب بنفسه لا يروم التزید ولا الاقتداء والاتباس من غيره في الباب الذي منه يعجب بنفسه.

أما سلاح المعجب بنفسه فهو في رأي الرازي، فإنه يكون بأن بكل اعتبار مساوئه ومحاسنه إلى غيره... أن لا يعتبر ولا يقيس نفسه يقوم أخساء ليست لهم حظ وافر من الشيء الذي أعجب به من نفسه، فإنه من احترس من هذين البابين لم يزل يرد عليه كل يوم ما يكون به إلى تنقص نفسه أميل منه إلى العجب بها، ومع ذلك يحب الرازي أن يرى الإنسان الفاضل عادلاً مع نفسه، هو يقول: وفي الجملة فإنه ينبغي أن لا تكبر وتعظم نفسه عنده حتى يجاوز مقدراً نظرائه عند غيره، ولا تصغر ولا تقل- حتى ينحط عنهم أو عن من هو دونهم ودونهم عند غيره، فإنه إذا فعل ذلك وقوم نفسه عليه كان بريئاً من زهو العجب وخسة الدناءة، وسماء الناس العارف بقدر نفسه.

ومن العوارض النفسية الرديئة التي عاجلها الرازي داء الحسد ويقول إنه يتولد من اجتماع البخل والشره في النفس، ويذكر رأي الأخلاقيين في أن الشرير عندهم هو من يتلذذ بما يضر غيره ويكره ما يفيدهم، وإن كانوا لم يؤذوه، وأن الخير هو من يحب الخير للناس ويسره ذلك، والحسد شر من البخل، لأن البخل لا يحب ولا يرى أن يعطي أحد شيئاً مما

يملكه، أما الحسود فإنه يتمنى أن لا يتال أحد خيراً أصلاً، ولو كان ذلك الخير ليس مما يملكه هو، وأيضاً ولو كان من يحصل. على ذلك الخير لم يقدم له أذى ولا إساءة، وذلك داء من أدواء النفوس عظيم الأذى لها.

ويدخل، الرازي في تحليل مفهوم الحسد، ويذكر أن التحاسد لا يكاد يكون إلا بين الأقرباء والمعارف والمعاشرين للإنسان، وهم مثلاً قد لا يحسدون غريباً ملك أمرهم، ويحسدونه إذا كان من بينهم، وذلك من فرط حبهم لأنفسهم، لأن كل واحد منهم يجب أن يكون هو السابق إلى المراتب المرغوب فيها.

ويصور الرازي مضار الحسد للنفس والجسد، هو يضر النفس لأنه يشغلها عن التصرف المفيد لها وللجسد، وذلك بسبب طول الحزن والفكر، ثم إنه يضر الجسد لما يعرض للحسود من طول السهر وسوء الاختلاء، وينشأ عن ذلك رداءة اللون وسوء السحنة وفساد المزاج، وهذا مما يدعو الحاسد، إذا كان عاقلاً، أن يجتهد في تجنب الحسد وما يجره عليه من عناء في نفسه وبدنه.

أما علاج الحسد فيكون بأن يراجع الحاسد نفسه فيفكر، هو سبى أنه يكره الخير للناس، وهذا من صفات الشرير، والشرير يستحق المقت من الله ومن الناس: من الله لأنه يعترض على إرادته تعالى، لأنه هو ذو الفضل على الكل المرید الخير للكل، ومن الناس لأنه ظالم لهم بحبه وقوع المكروه لهم وعدم وصول الخير إليهم، ثم على الحاسد أن يتأمل حقيقة حال الحسود، فهذا قد لا يكون في الواقع في السعادة التي يتصورها حاسدوه، لأنه ربما لا يسعد بما ناله إلا مديدة يسيرة يقدر ما يستقر فيها ويتمكن منها، ثم لا يلبث أن تسمو نفسه إلى ما هو فوقها وتعلق أمنيته بما هو أعلى، فيستقل ما كان فيه، ويصير بين خوف وهم: أما الخوف فمن فقد ما ناله، وأما الهم فبالحالة الجديدة التي يطمح إليها ويريد بلوغها فلا يزال متعب الفكر والجسد في إعمال الحيلة للتقل والترقي منها إلى ما سواها، حتى إذا وصل إليه عاد ما كان عليه من خوف وهم، وبعد ذلك يقول الرازي: "وإذا كان الأمر كذلك فيحق على العاقل أن لا يحسد أحداً".

(www.islamset.com)

رونسار والحياة

نسجت الحياة رداثها على الوجود واحثارت في ماهيتها العقول، وتنوعت المدارس الفكرية في تدفق انفعالات التعبير حولها، بين لغات مثالية وواقعية وتعبيرية، ولكنها مقرونة في بعد المدرسة السيكلوجية في لغة المدرسة التعبيرية، التي تكسر القيود وتعلن انسيابات الأنا الكامنة، وترسم عليها يجمال اسقاطات المكان والزمان، في لغة تتجاوز الواقع، وتسافر في آفاق لغة الذات بين نشوة التعبير والم الإحساس، في الأشكال الأدبية المتنوعة وفي عوالم الفن التشكيلي، وترتكز المدرسة السيكلوجية في التحليل الأدبي في كافة أشكاله الفنية، على معادلة (الأنا، الآن، هناك) وعلى انعكاسات المدرسة التعبيرية في الأدب والفن التي تعتبر الوجود كله امتداد لروح الأديب أو الفنان ونفسيته، والأديب والفنان في مرجعية تلك المدرسة يعتبر مركز الكون والكون تابع منه، وهنا تعتبر الانعكاسات الأدبية والفنية ليست موضوعية وتسجيلية بحته للواقع، بل ذاتية ترسم بتحليق حر جميل، لذا فهي تخالف الانطباعية التي هي موضوعية قبل كل شيء، ومن ثم إذا كان الأديب أو الفنان حزيناً أو بائساً فالوجود كله قائم الألوان في انسيابات البراق وتشكلات الأنا عليه في اسقاطات وانكسارات الزمان والمكان على الصفحات، والقول ذاته في فرشاة الألوان وتشكلها على اللوحة في ألوان قائمة وانسيابات تعبيرية حزينة في الشعر أو النثر أو القصة وغير ذلك حتى لو كانت الشمس ساطعة وتشر ضحكاتها على الوجود، وهذا هو لب المدرسة التعبيرية التي تستقي من معين سيكلوجيا الذات وترسم انعكاساتها على النص أو اللوحة بلغة اللاشعور الدفين المخزن في الأعماق، وربما هذا هو مصدر ضعفها عند بعض النقاد ولكنه أيضا مصدر قوتها وجمالها بل وروعها الساحرة في الأسقاطات، وكما يقول أحد الفنانين في الغرب في هذا الصدد (بدلاً من أن أحاول أن انقل ما أمام عيني بمخاديفه فأنتي استخدم اللون استخداماً جائراً حتى احبر عن نفسي بقوة أكبر).

ويجدر بالذكر هنا أن لغة استيعاب الأنا والوجود ومنطومة اسقاطاتها لا تشكل لتوها عند تشكل الحروف على السطور أو رقصات الفرشاة مع الألوان، بل تكون قد اخترقت مرحلة الإشباع في ذبذبات التماهي في الأنا والوجود، التي تخلق معها الحروف

وانسيابات الألوان، فتغدو الصورة الفنية التعبيرية في الأدب واللوحة الفنية في تماهي مبدع، تشكلت مادته من لوحة الواقع واسقاطاتها وتماهيات الأنا وتعرجاتها في الشعور وانعكاسات الزمان والمكان الذي تختزنه مشاعر الأديب والفنان فتصهر في بؤرة أيدلوجيته وكنه أفكاره، فتخلق مادة ابداعية في حلة سيكولوجية مرهفة، تتجاوز القيود والأسوار وتساfer بعيدا في عوالم اللامالوف وارتسامات العاطفة بانسياب تحت مظلة حرة لا تقيد بها الأسوار والحدود. وبذلك لا تكون الصورة الفنية نقلاً للواقع الخارجي بل هي شحنات عاطفية متولدة من انصهار الوجود في خيلته ثم افراغة على المادة الأدبية أو الفنية التي تشكل توأمة روحية مع انعكاسات الأنا في ذاته الدفينة في عوالم اللاشعور الدفين لا جزءاً من الواقع الموضوعي المحيط به.

والسؤال المطروح هنا حول ماهية الحياة؟ وهل هي ذاتها في الدراما المتشكلة في المسرح في كافة اشكاله أو لغة القصص والرواية أو انسكابات الشعر في اللذة والألم أو لغة الفن التشكيلي في كافة خطوطها، ومن وجهة نظري أن السؤال المطروح بهذه الصيغة عند الكثيرين يقتضي تعديل الصياغة فيه في بعد مدرسة سيكولوجيا الأدب ليدور حول هل الحياة تشكل في تلك الفنون جميعا في المدرسة المثالية أو الواقعية أو التعبيرية، وهل تحقق ماهيتها في ظل المدرسة الكلاسيكية المحافظة في قيودها الصارمة أم المدرسة التعبيرية الحرة في التعبير، أم لا بد من حالة تماهي تتوسط بينهما فتشكل ماهية الحياة.

وتبقى في نهاية المطاف سيمفونية الحياة مفردة احتار فيها الفلاسفة وتغني بها الجميع وتاهت في موائل التنظير عند علماء النفس، وكل بذل ما في وسعة في تحديد جوهرها وكنهها الدفين، وبقيت عصية على كشف روائها الأرجواني الذي ينجح جمالا وجوديا ماسيا خاصا في الوجود وبقيت ظلالا فحسب تشكل اشراقاتها النورانية على السطور، وستبقى شعورا ذاتيا ينعكس في ظلال الأنا بكافة ألوانها، وانعكاسات أزمان في كافة أطرافه، وإسقاطات المكان في كافة تناثراته، وستبقى شحنات متماوجة بين هدير هائج وانسياب هادئ وبين أسوار مغلقة وأفاق حرة شاسعة تحترق الحدود في لغة الوجود.

وعلى حد قول الشاعر الفرنسي رونسار:

يا صغيرتي هيا نرى الوردة
هل أسقطت هذا المساء
طيات فستانها الأرجواني
ولونها صنو بشرتك الجميلة؟
واحسرتاه! انظري في هذا الوقت القصير
يا صغيرتي، قد ألفت الوردة على التراب
واسفاة! كل جمالها
يا للطبيعة القاسية!
آه لتلك الوردة الجميلة التي لا تعيش
إلا بين صباح ومساء
صديقي إذاً يا صغيرتي
أنت في زهرة العمر
وفي خضرته المتجددة
اقطني شبابك قبل أن يأتي عليه العمر
كما تقضي على الوردة الناضرة
وكما يحسدها الشاعر الفرنسي دي بوليه:

لو أن عمرنا ليس إلا نهاراً واحداً بالنسبة للخلود ن لو أن السنة التي تدور تذهب
بأيامنا دون رجعة،
لو أن الإنسان مصيره الفناء ..
يا أيتها الروح الحبيسة، فقيم الفكر إذا؟
لم تفضلين ظلمة العيش.

وأنت تمتلكين أجنحة.
تقودك، لو أردت، إلى بلاد النور؟
هناك الخير الذي تصبو إليه كل نفس ..
هناك الراحة التي تتوق إليها..
هناك الحب والهناء.
هناك، يا أيتها الروح، مستحقين إلى العلا،
وستلتقين بالله.
الذي أحشق هنا صبرته ..."

ثانية نيتشة وجاسبرز في الحياة

تسارع الأيام وتزداد الفجوات وتنكمش حيناً آخر لتلتقي عند مفصل زمني واحد،
فيفقدو الأسس اليوم، والغد فيهما واحد، وذات الواقع بعينه الذي يحدد جيناته موروثات
الماضي ودينامية الحاضر ونشوة استشراف المستقبل، فيتشكل مقطعاً واحداً في ثلاثية
(الماضي، الحاضر، المستقبل) في لحظة سبر عميقة عند الإطار العام للوحة الحياة وأركان
وحداتها الرئيسية، وتتشكل هنا التساؤلات في ظل تلك الثلاثيات الساكنة على مقاطع
الزمان، هل هي وجه الواقع في أنه أم هي عين لغة الحضارة في كافة أشكال مقاطع عيائها في
نضرة الجمال وشحوب الطلة، وعند تلك الجدلية الحائرة تتحرك طرقات استلهامات
الأوراق القديمة وانتشار حروفها البهائية الناقدة في عوالم توائم، وترسم في لغة نيتشه
وجاسبرز، في رؤية جمعية لمقاطع زمنية غابرة، وكأنها لغة ناطقة في ديارنا العابرة نحو آفاق
مجهولة مبهمة.

فيشير نيتشة في كلماته النقدية العتيقة لواقعه، انه متأزم حتى النخاع، سواء من
سلسلة التفكك الأسري التي تنهاوى شيئاً فشيئاً، وانهيار التقاليد، وتواجد تكتلات جمعية
لأضعاف الفرد، وبقائه حرف بلا معنى في تركيبة المجتمع، وظهور نوع من الزعماء المناققين
المتخصصين في التملق للجماهير وعبادة الدولة، وتسخير الحضارة لغايات همجية، وظهور

اقتصاديات المستفعة التي انعكست في إيمان المجتمع بالقيم السوقية، وتسخير غايات الحضارة للأغراض الشخصية، وتبديد طاقات قدر كبير من طاقات الأفراد في هم الكدح ولقمة العيش، حتى لا يكون هناك لغة تفكير في الأدمغة باستثناء هم لقمة العيش، في متاليات حرمان فكري، وتحويل الفرد إلى عبد للميكانيكا، وتدهور المعتقدات الدينية والأخلاقية، إذ لم يعد الفرد مركزاً للكون ولكنه أصبح فكرة مسخرة في خدمة الآخر القوي.

فضلاً عن إهدار آدمية الفرد عبر قنوات التعليم وطغيان البعد التدريسي الجامد، حيث يقهر العمل الخلاق ولا يولد البته، فانتشرت الضحالة فيه، وأصبحت غايته تخريج عبيد من الموظفين السطحيين الملمين بالقراءة والكتابة فحسب في نتاجات سطحية وثقافة قاصرة، لا تتلوق إلا الأعمال الرديئة من الموسيقى والشعر، لذلك فإن أنظمة التعليم هذه هي أسوأ عائق لخلق حضارة نضرة، وفي الفن طغت الصنعة على الأصالة والنوعية المختنة على الفحولة وأصبح شعاره التأثير بأي ثمن، والجري وراء طرائف الموضوعات الغريبة أو المريضة أو المرعبة، وتلفيق الأساليب المستعارة، والخضوع الكامل لأذواق الجماهير أو المجتهدين الباحثين عن المتعة أو الأغبياء.

وفي الدين نترأى لك بجلاء سلبية المتدين الذي يتأون بأنفسهم عن إيجابيات الدين والانغلاق في ظاهرية النصوص، وركونهم نحو مطالب الدين عن الدنيا، فضاعت الدنيا في سوء الفهم في سلوكهم الظاهر، وبقيت دفينية الأعماق تعمل أثرها في الدمار للمنهج وحقيقة الفهم.

فضلا عن اختفاء عمالقة الإبداع ليحل محلهم نفر من الأزام الذي لا يليق انتسابهم للمهمة الجليلة التي تضطلع بها فلسفة الحضارة والحياة. فلسفة الحقيقة، وتواتر استنساخي على الركون إلى الماضي ورواية تاريخه بنمطية مترهلة.

وفي البعد الأخلاقي بلبلة من المثل المتضاربة الحائرة بين النزعة الإنسانية والتضالول والإيثار والرحمة ونوع من الرخاوة والنفاق ومنظومة متناقضات ومنها من يدعو إلى مثالية زائفة تتجاهل الحقائق. وإهمال الذات في الهروب نحو المعاش والأمة وعدم الاستماع لنداءاتها في لغة الوجدان، حيث يغدو الفكر فيها مشوشاً، ولا شيء يستطيع النفاذ إلى قاع

الوجدان، وظهور آدمية متناقضة من المتساعين الضعفاء أو من المتحصين الأغبياء، وبروز أزمة عدم التكيف مع مشكلات العصر.

وبذلك أصبح الإنسان الحديث ألعوبة في يد المتغيرات الخارجية، وتسبب ذلك الاضطهاد الخارجي في إحداث قلق مستبد في الحياة اليومية، فالحضارة الحديثة أضعفت الإرادة الإنسانية في لغة الاستلاب، وأحكام تنشئة عليها هي أنها في إطار التدهور والاضمحلال لما تعج فيه من تفكك وتضارب وإنهاك.

وينتقد جاسبرز واقعه المتأزم بشكل لاذع إذ وصفه بتدهور الروحية وأصابتها بالهزال ويتنا مهيدين باختفاء صفوة المثقفين الذين جاهدوا لترويض أفكارهم ومشاعرهم، وخلقوا لنا كل مفاخر البشرية، والجماهير العريضة محرومة من الفراغ مع الفكرة العاقلة ولا تهتم إلا بلقمة العيش والبحث عن المتع الرخيصة، فلا عجب أن تحمل الصحف المصورة مكان الكتب الجادة، لأن الناس يقرأون على عجل مجرد شذرات مهمشة مشوشة، ويطالبون بما قل، ولا يهم مزيتة في الدلالة، لأنه لم يعد هناك صلة عميقة بين القارئ ومادة قراءته، فضلا عن حالة الانزوال الثقافي للمثقفين فكل غارق في جزئيات تخصصه دون تواصل بين التخصصات وتلاقيها معا في رحلة الفكر والتغيير، إذ لم يعد هناك موضوعات جادة مشتركة تجمع بينهم، مما عزز العزلة الثقافية بين المثقفين في كافة التخصصات، والمثقف بحاجة إلى حالة توعية لمعرفة طريقة التعاطي مع التاريخ، إذ عليهم أن يدركوا أن قراءة التاريخ ليست وسيلة للهرب من الحاضر ومشكلاته أو بقصد متعة دراسة ما فعله جدودهم وأسلافهم. فيحب ألا يكون الإلمام بالماضي سببا في تحطيم الحاضر أو تصوره في صورة مزرية. إن ما نكتسبه من معرفة بالماضي يساعدنا على إعادة خلق الحاضر.

والتعلق بالتاريخ الذي يكتفي بالقراءة لا قيمة له على الإطلاق، فالواجب أن يساعدنا تعمق التاريخ على اكتشاف المنابع التي تغذي الحياة الحاضرة بالأصالة.

وينسب باسبرز كل الحلال في الحضارة إلى الإعلام عبر صحفه، لأن نفقات الجريدة ورغم صاحبها على بلوغ غايته في الكسب بأي ثمن ولو أراد العثور على سوق لسلعته فعليه أن يخاطب غرائز الملايين بالإثارة والتركيز على التوافه والصغار، والحرص على تجنب

إجتهاد قرائه باستعمال عقولهم والاكتفاء بجعلها معطلة تحت وطأة الحس بفراغتي، لذا اتسمت الصحافة بالضحالة بل بالخسة! وإذا أرادت الصحف الاتعاش فعلها أن تبيع نفسها لمراكز القوى السياسية والاقتصادية، ومن هنا يفقد الصحفيون في تنميق الأكاذيب والتهويل في الدعاية على نحو منفر، فتتعطل المراكز العليا من عقولهم لأنهم يكتبون ما يكلفون القيام به، ولا يستطيع الكاتب الإخلاص إلا إذا سيطرت على ضميره مثل أخلاقية سليمة، وإذا تحدثنا عن رسالة العلم فسرى اختفاء الاهتمام بالنظرة الجامعة التكاملية منه والاقتران على العلم بالجزئيات، دون دراية بعلاقتها بالكل، وتقدر قيمة المعرفة من ناحية نفعها بدلا من ارتباطها بفلسفة غايتها الاقتصار على الجزئيات، وبذلك أصبحت نتائج العلم معلقة بالهواء بلا جذور في المعرفة بمعناها الصحيح، لذلك أصبح العالم في موقف سيء فهو يعرف جزءا صغيرا للغاية مما ينبغي أن يعرفه، لأن الحضارة الحديثة لم تلهمه الرغبة الحق في المعرفة بما كان ينبغي أن يعرف، ويبرر جاسيرز نقله القاسي لواقعه بأنه هدف منه إنقاذ ذلك الواقع والحضارة معا مشيرا إلى أن من يهدف إلى المستحيل هو وحده الذي يستطيع بلوغ الممكن.

وهذه المساحات النقدية لعمالة الفكر الألماني في القرن التاسع عشر لماهية واقعهم المتأزم بالمتناقضات، هي عين واقعنا في عين الألم والنكوص، ولا يوجد تمايز بين الرؤى النقدية المطروحة في العرض السابق وواقعنا المعاصر بكافة أشكاله وتنوعاته في الفكر والسياسة والتربية والفنون والأدب ومسيرة العلم والعلماء والواقع الأخلاقي والرؤية للواقع الديني وأزمته في واقعنا المعاصر، وهذا يعيدنا لمفاصل التقاء مساحات الزمان في الرؤية النقدية، في عين الفكر التي تسير أعماق هموم واقعه لترنو إلى المستحيل في الإبداعية المطلقة من خلال اجتياز محطات الممكن الإبداعي في سموات العطاء والإنجاز، على حد قول جاسيرز، وتلك تناثرات استلهامات القراءات في أوراق عتيقة صفراء، تنسكب يرذا على قلوبنا في همة التطلعات وإبداعية المنجزات والرؤى التنويرية في فك أزمة الواقع بالفكر ولغة الحوار المادئة وتشخيص الداء ومعالجته في التلاقي والتلاقح الفكري في مسيرة علمية عملية معطاءة تتسق النظرية فيها مع مسرحها العملي على أرض واقعنا، وتطول محطات التجاوب مع تلك المعطيات الفكرية ولن تنتهي.

رأبلة والعباة

بعد الأدب صورة انعكاسية عن الواقع في كل آلامه وآماله، ولغة ناطقة تعبر عن متضاداته وجمالياته، وتركيبية مشفرة في نكهة لها خصوصيتها في إيدلوجية التعبير وسمت متفرد في منظومة إيماءاتها حول حالة المجتمع وما يعترها من إضاءات عاكسة. وقد ارتقى الأدب في صوره التعبيرية مع رحلة الحضارات في ألوان متنوعة من المثالية والواقعية ومدرسة تبار الوصي الإسقاطية، لذا يعد الأدب لوحة مشرقة في وجه الحضارات المسفرة عن ثقافة الشعوب وتراثها ومنظومة مشاعرها وتصوراتها عن الحياة والواقع المشاهد واللامرئ من الأشياء، ويشكل الأدب الفرنسي صورة ناطقة لتلك التحولات، وقد تأجج في رحلة العصور الوسطى بلوحات فيسفاية من البعد الأيدلوجي المكشف، وحالة الرفض الاجتماعي بكل أبعادها، ورسالة داعية للتغيير والإصلاح، وتتناول هذه الوقفة النقدية نموذجاً مختاراً في الأدب القصصي في تلك الحقبة التاريخية، للأديب الفيلسوف رأبلة لا اعتبارات عدة منها خصوصية أدبه الذي يشكل صورة ناطقة عن مجتمعه، فضلاً عما ترسمه نصوصه من الرنو الجاد نحو رحلة انطلاق فضفاضة بما تحمل من حاسة وتفاؤل، ويشري أدبه إعجابه الشديد بالفلسفة وروادها القدماء وحب للحياة والارتواء بينهم من معين العلم، إذ يعتبر رجل كنيسة رفض واقع الكنيسة وما يعترها من تضادات، واشبع فضوله في خوض غمار علوم متنوعة، واتسم أدبه بخصوصية متشكلة في الروح الضاحكة التي تشرق في وحي السخرية المتهكمة اللاذعة من جانب وانطلاقات عشق الحياة من جانب آخر، حتى أن القارئ يستشعر معها تعالي ضحكاته في نصوصه، ولكنها تحمل في مكانها الساخرة رسالة فلسفية ولغة خاصة في التعبير، وتعكس البعد التراثي للمجتمع الفرنسي آنذاك، في نكهة تحمل شيفراتها لغة ثورية على الواقع سواء في بعد الكنيسة أو تربية الأبناء على وجه الاستشهاد لا الحصر، وتسطع منها لغة الولاء لوطنه فرنسا، لذا يشكل أدبه القصصي بعداً فلسفياً في لغة الإيماء المعبرة عن منظومة رؤاه ونظراته للحياة، التي تتسم ببعد نقدي للمجتمع ولغة ذاتية فلسفية في الإصلاح.

ويرفض رابلية النمطية السلبية في سلوك رجال الكنيسة ويدعو إلى الإيجابية والعمل الجاد ويقدم تلك الأبعاد في شخصية جان ديزا تنومور الذي يعتبره مثالا للقسيس المتفتح والمتحرر إذ يترك صلاته لمواجهة شردمة لصوص قد سطو على الحقل الذي يحيط بالكنيسة في حين بقي زملائه القساوسة في الدير منشغلين بالصلاة والدعاء للصوص بأن يهديهم الله ويثنيهم عن عمل الشر، لذا تنطلق كلماته في طيور عاشقة للحرية المطلقة وإدانة القهر التجبر في النظام الكنسي، وترسم لوحات مطالبة بسيادة الفضيلة والعفة والاحترام المتبادل وفرصة الزواج في أي وقت لساكني الأديرة، ويعبر عن تصوره في تلك القضايا بإشارات رمزية منها أن الأبواب المغلقة والقوانين الصارمة لا تؤدي إلا إلى القسوة والمرارة والحقد، ويستشف القارئ في نصوصه أيضا روحه الوثابة إلى حياة هادئة ومنها دعوته إلى التحرر من قيود الوقت، لذا منع وجود آية ساعة أو أجراس تنبئ عن الوقت داخل الأسقفية، وأشار إلى أن الحياة النقية ليست مقصورة على الأديرة، وللمرء أن يجيا حياة كريمة فاضلة نقية خارج الأديرة، فهي ليست محصورة في تلك الأديرة واسوارها كما تصور رسالة النظام الكنسي ولغة المجتمع البيضاوية لها.

وقد وسم رابلية بالإلحاد من قبل الكنيسة بناء على ما اعتبرته الكنيسة خروجاً عن الكنيسة في لغة فلسفته الإصلاحية المنبعثة من أدبه القصصي، بالرغم من انه كان يعبر في نصوصه عن إيمانه بقوة الله وعظمته.

ويتسم نقد رابلية في لغته القصصية بأنه لاذعاً وقوي الجرس في اللسع ويثير في نصوصه تساؤلات تثير إشكاليات دينية اجتماعية في مجتمعه الكنسي آنذاك، مثل هل من الأفضل أن يتزوج المرء أو أن يبقى عازباً؟ وترفض نصوصه التقليد في لغة المجتمع بكافة أشكالها ويعبر عنها من خلال نص أغنام بانيرج، إذ يعد هذا النص رمزاً لغباء الناس وجهيم للتقليد الأعمى وتلدور أحداث هذا النص في انه اشترى بانيرج وهو على الباخرة التي تقله إلى البلاد البعيدة خروفاً واحداً من ضمن قطيع كبير من الأغنام كان على ظهر نفس الباخرة، ثم هم فرماه في أعماق البحر ولم يستطع صاحب القطيع ولا أعوانه إيقاف سيل قطع الأغنام الذين القوا بأنفسهم وراء زميلهم في البحر.

وتسم الانعكاسات الفلسفية في أدب رابلية بالمرح والتفاؤل والانطلاق ومهاجمة النفاق وضيق الأفق وعدم التسامح، والحديث في ذلك يطول، وانطلاقاً مما سبق، فإنه يمكن تحديد أبعاد فنيات القص عند رابلية في الآتي:

- استخدام الأسلوب الساخر من خلال استخدام الطرافة والدعابة في تصوير الأحداث وثوابكها، فيستشعر القارئ في النص جرس الضحكات المجنونة التي تحمل في مكانها لغة نقد المجتمع ولغة التغيير والإصلاح.
- تصوير الشخصية في أقل عدد من الكلمات والتصوير الفني البارع لمقاطع مجتمعه من الريف والرعاة وحواري باريس وما تحوي من لصوص وحراس.
- الدقة في تجسيد روائع فنيات التعبير لواقع الإحساس بالحياة من خلال مشاهد الاجتماعية إذ تسمع من خلالها رنين الضحكات وأصوات العواصف الهائجة في البحار والأصوات الحادة وطرقاتها في معارك الحقول، فينقل القارئ إلى عمق الإحساس بالأحداث وتشكلها في لوحان ناطقة بالحياة بجمال وإبداع.
- التسلسل في المشاهد في انسياب، في ثنائية مترابطة بين تسلسل الحدث وبراعة تشكيل منظومة المشاهد في انساق مناسب جذاب.
- تعتمد نصوص رابلية على حقيقة اعتبار أن الضحك هو الوسيلة الوحيدة الفعالة التي تفيق القراء من سباتهم العميق، وتحثهم على الرؤية الواعية، ويشكل هذا الأسلوب الساخر- الذي اختاره رابلية كخصوصية يتميز فيها أدبه عن غيره- عنواناً للتفاؤل المطلق لديه وأماناً برسائله في التغيير، وتشكل تلك النصوص ثورة جادة في رسالة التغيير والإصلاح لمجتمعة في كافة الأبعاد الفكرية والكنسية والاجتماعية، وبعداً معبراً عن منظومة فكرة وتصورات الفلسفة في الحياة ولغة المجتمع.

وركزت فلسفة رابلية من خلال نصوصه على إسقاطات ظلمات العصور الوسطى، يبرز لديه اعتبارها عين لغة الواقع العربي المكفهر، وهناك حيث الظلمات وما تلاها من نهضة أوربية على أيدي عقول نيرة، ومن خلال إسقاطات خرفان بانورج، تبرز مفارقات

الأديب والفيلسوف الفرنسي رابليه، الذي سخر طاقاته الأدبية الساخرة لتسليط الضوء على الخرافات السائدة في مجتمعه، ومنها معطيات لغة القطيع والانسياق الإمعي وراء الآخرين دون وعي وتفاصيل عقلاني نير، في ظل شخصيات أمعية تشكل ظللا لغيرها، لا تقوى على تحديد مسارات استقلالية عقلانية وإعيه لها في مجتمعاتها.

وهكذا تسير حكاية القص في (خرافان بانورج) برمزية رابليه الذكية، بين رجل يدعي بانورج وتاجر الماشية الجشع ونجري أجواء القص على مركب بحري، حيث وقع شجار حاد بينهما، وأراد بانورج الانتقام منه، فأشترى منه خروفا بثمن باهظ، وجره بقوة إلى سور المركب ثم ألقي به على البحر على مرأى الجميع وعلي الفور تحرك أحد الخرفان وسار في نفس مسار الحروف الأول ثم ألقي بنفسه في البحر وتلاه ثان ثم ثالث .. ثم اصطفت الخرفان الباقية في طابور لتمارس دورها في القفز.

والنص يبرز رمزية عالية، في ماهية السلوك الأمعي، وكيفية اثره، في غسل الأدمغة ولغسي لغة العقل، بحيث يؤثر الآخرين عقولهم، ويعملونها وعاء لكي يملأه الآخرين، بما شاءوا، حيث يلتفتي الوعي، وتسلب الحياة، في أبسط صورة، وادنى الأسباب.

وهكذا غدت (خرافان بانورج) مصطلحاً شائعاً في اللغة الفرنسية لانسياق الجماعة دون وعي أو إرادة وراء أفعال الآخرين، ومتاليات (خرافان بانورج) في الحياة لا تنتهي، وكثيرا ما تصادفنا في حياتنا الآن قطعان كاملة من (خرافان بانورج) تردد كلاما أو تفعل أفعالا مجرد أنها سمعت أو رأت من يقوم بذلك في الصف الأول.

ومتاليات خرفان بانورج من استبداد لغة اللسان وجبرية الاستسلام لها دون حوار متكافئ بينهما، و بروز ثقافة الشكل لا الجوهر، وإلى ما لانهاية خرفان بانورج في عوالم ثقافة الصمت الدامية، التي تعشش في الأجواء الرمادية، وتقضي نداءات متعالية تصبح ليل نهار نحو لغة الإرادة الواعية وثقافة الحوار المتكافئة بعيدا عن الانسياق الأمعي، ومن هنا فإن رمزية النص، تقدم رؤية للحياة من جهة إلغاء العقل، وسلب لغة الحوار والتلاقح، وثابت صورة أمعية في الحياة، الغائبة، تغدو فيها أثناء للآخرين، يجر كونك كيفما شاءوا ومتى شاءوا.

وتتشكل رمزيات رابلية، هالة خاصة في روائع الأدب الفرنسي، التي تجسد رؤية رابلية للحياة، واستقلالية السلوك في الحياة، ورفض الظلامية، وتقديس الحرية، وتلك المبادئ أسهمت في بناء قيم الحضارة الغربية فيما بعد، وإن كان تقيمتا وتوصيفنا لها في ظل الواقع، أنها ما تعدت المدنية وحراك الآلات، ولم تبلغ حق التطور الحضاري الحقيقي للإنسان.

مقاربة بين رؤية كولن ولسن وفرجينيا وولف للحياة

تعد فرجينيا وولف (١٨٨٢ - ١٩٤١) من أشهر الروائيات البريطانيات، وحياتها محض مأساة مطلقة بكل ما تعني الكلمة، وقد برزت في الصحافة البريطانية، وسجلت من خلالها رؤيتها للحياة، التي هي انعكاس لحياتها المؤلمة، حيث ودعت الحياة بنوبة عقلية أثرت على نفسيته فملأت جيوبها بالحجارة، وأغرقت نفسها في نهر أوسي بالقرب من منزلها. وتشكل رؤية فرجينيا وولف للحياة، في أنها محض أشباح وهلوسة (بيت الأشباح)، ويمكن استخلاصها من كتاباتها الأدبية التي تدور في محاور بين شبيحين، تسدل من خلالها الرؤية المبطنة للحياة، في أعماق الكاتبة التي تتهدد كلماتها ألما وتحملا على لسان تلك الأرواح الخفية المتحركة عبر منظومة إسقاطات في البيت المفتوح وحراك الستائر والصفحات والحديقة في مساحات الأشجار وتلاعب الريح بأفق المكان والزمان معا، في ظل تصوير فني مائع، ورسالة مشفرة في النص تحكي مساحات الأنا القلقلقة المتمردة في فرجينيا وولف، في ظل أجواء عبثية تحرك أحداث القص عبر تمهايات الشبيحين في مساحات المنزل والحديقة، حيث تتحرك ارواحهما الناطقة في النص في ظل انتشاءات الأمن.

وهنا تبرز روح فرجينيا في النص عبر حراك تلك الأرواح الخفية بحثا عن مفاجأة ومنظومة أسرار مخبئة في أحضان المكان والزمان، وتمهايات الرجل على مساحات القص، وتنهيدات المرأة بجأته عن سر وجودها بين متواترات لحظات الحياة ولغة الصفحات، فالقص يحكي (أنا) فرجينيا في تمرد رؤاها عبر لغة القص من جهة وعمق حالة الكشف عبر لغة تكثيف السرد في عوالم صامتة في حياتنا، تحركها لغة فرجينيا بحثا عن الحقيقة الحاضرة المفقودة في أعماق الكاتبة المتمردة المنهكة في الآن ذاته، في ظل فوضى أحداث تمر من بين عين الكاتبة

المبدعة المتمردة، فتختزلها مشاعرها في عمق المعاناة، فتثبت على النص في حرارة القص وحبيرة السؤال، بحثاً عن جواب مفقود دوماً، يتخلقه تساؤلات في ميلاد تساؤلات، توجج (أنا) الكاتبة في مزيد من الحيرة والفضول، عبر مساحات الألم والمعاناة في ماهية الشخص المختارة من قبل الكاتبة.

والمتتبع للنصوص الواردة في المجموعة القصصية، يبرز له حدة الإسقاطات التي تشكل من قبل ذات الكاتبة على النص، من خلال لوحة فيسفاائية اسقاطية للطبيعة التي تواترت مفرداتها في النصوص في ظل رؤية فلسفية متمردة للكاتبة، عبر تنابح المفردات والمقاطع والمشاهد والتنهيدات على بساط التمرد والتساؤل، مما يؤكد حضور ذات فرجينيا في كافة مقاطع القص وتعبيرها عن مساحات القلق والتوتر من جانب عبر لغة عبثية إبداعية في الآن ذاته.

وهناك مقارنة بين رؤية فرجينيا وولف ورؤية كولن ولسن للحياة، حيث يتكرر لدى ولسن الهلوسة، ويقدم ولسن تحليلاً عقلياً لذلك، إن الشطر الأيمن والشطر الأيسر والجزء العلوي والمجموع التقني، فأنت في الشطر الأيسر، والآخر في الشطر الأيمن، حيث يتكلم معك، في لغة تمتد إلى أحوار الماضي، تحرك سلوكك على أرض الواقع، وهذه محض نعمات تأتي من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر، تؤثر في سلوك ابن وسليته، وسلوك زوجة وعدم إدراك أبعاده العقلية، واشكالات وأزمات نفسية، نابعة من شريط الماضي ومعطياته، بين لغة الآخر الذي يسكن الدماغ وبين الهلوسة وما يراه الآخرين بأنه محض إشباع، فولسن يرفض اعتباره شعباً، إنما هو كائن في داخلنا، يتكلم في أجمدية الماضي واسقاطاته ويحرك سلوكنا بمقتضاه، فيفهم السلوك في ضوء ذلك.

وربما ما يؤكد عليه ولسن في كتاباته، هو ما قاله فرويد ولكن بلغة أخرى، وإن كان كلا المنطقيين يرفض الآخر، ولكن الجوهر واحد، إذ يعتبره فرويد الأنا اللاشعورية التي تسكن أعماقنا، وتحرك سلوكنا من حيث لا ندرى، ومن خلالها نفس السلوك، وإبهاماته في مساحات متعددة، إذ لا تشكل الأنا العليا الناطقة، مساحات التجسيد الحقيقي للشخصية، ولكن يمكن فهمها من خلال إسقاطات الأنا اللاشعورية في السلوك.

وربما منطق وولف وولسن وفرويد، وان تناقضا في الشكل، ولكنهما في عين الحقيقة، الجميع يعبر عن حالة الفراغ الروحي، وحالة المستيريا في فهم الواقع، من خلال الكبت واللاشعور، أو صوت آخر يسكن فينا، أو ما يعرف عبر التجسيد الرمزي الأدبي حالة من الأشباح، تعبر حياتنا، وهي تجسد ماهية الصراع الذي يدور في الداخل، ويحدث ازيمه في داخلنا، فعب عنه بلغة بسيطة، محض أشباح في حياتنا، نحركنا، ونتحكم في سلوكنا، ويراهنا وولسن محض هلوسة في عيون العامة، وحللها عبر اسكان الآخر في شطر الدماغ الأيمن.

وربما فلسفة وولسن للحياة تعبر عن الحيرة والرفض لما سبقه من رحلة الفكر والفلسفة، وان كان منقديه يعتبروه انه خلاف في المسميات ولكن الجوهر واحد، فهو من خلال فلسفته، يعبر عن الأنا الخائفة في أعماقه، التي تبحث عن الحقيقة، في حكايا الناس، وعلاقاتها العاطفية، ومساحات الكدح والعمل في الحياة، وما فيه من متناقضات، أثرت على نفسية وولسن ورؤيته للحياة، التي يعترها القلق والتشرد والتشتت، ومنظومة التساؤلات، والتفسيرات لها، التي تبناها بمقتضى قناعته، ورؤيته المتاملة للحياة، وفق منظور الصراع والفراغ والتناقضات.

الحياة في رؤية غادامير

تبرز رؤية غادامير في حالة الرفض للقلقة التي أحدثتها الثقافة الغربية في الحياة، وما ترتب عنها من انعدام الثقة في مسيرتها، حيث ألغيت الحياة في نكهتها الحقيقية، لتغدو محض آلة متحركة.

ويرى غادامير الحياة في حالة توأمة بين الحاضر والماضي، ولكن دون تسليم للماضي، بل يجب أن نقرأ نصوص الموروث باستمرار، لكي نجيب عن الأسئلة بطريقة مختلفة، التي تطرحها معطيات الحياة في كل عصر، وهذا ما يسميه غادامير المحاور الحياة والتواصل بين الناس في الماضي والحاضر، بحيث يحدث حوار تلقائي بينهما، في هذا الموروث المكتوب، فالموروث ليس شيئاً صارماً، فهو لم يثبت مرة وإلى الأبد، وليس ثمة قوانين هناك،

ويجب أن لا تقف الكنيسة ضد ذلك، فيجب أن تبادر هي على التعامل مع الموروث، من خلال المحادثة المستمرة معه، وكذلك كل مفكر وفيلسوف وإنسان عادي (صالح وناظم، ٢٠٠٢، ٦٨).

ويصف غادامير الحياة في ظل الثقافة الغربية، بأنها تفقد الإنسان حراكه، لتجهز عليه بالسيطرة، حيث ينشأ منها ما يسميه عدوانية العلم، الذي يتوجه دائماً إلى السيطرة على موضوعات الحياة وفق رؤيته الحتمية المادية، بعيداً عن اللغة المعنوية، في ضوء أنانية واستقلالية الذات المفكرة، بعيداً عن حس المشاركة والتلاقح الفكري، الذي ميز أو وفق ما يقول النقطة الأسمى في الفلسفة الأغريقية، حيث أتاحت إمكانية المشاركة في رؤية الجمال والخير والحق، وأعلت من قيم الإنسانية والاجتماعية، فالحوار كان ماهية المعرفة عند الإغريق وليس اللغة الآلية المسيطرة، والمشاركة لا الاستقلالية المحضة، واكبر الحسائر التي نشأت من اللغة الحتمية التي أتت بها الثقافة الغربية، وعكستها على رؤية الحياة، في ثوب أكلي، إنها أهدمت الميتافيزيقيا، والتفكير والتأمل فيما وراء الطبيعة، في لغة مفكرة معنوية، إلى الدوبان في الآلة ومعطياتها في الحياة، مما أفقد الحياة كنه روحها، وحراكها الطبيعي الفاعل، لتكون عضو دمية، وحجر شطرنج يحرك أكلياً، والأدهى انه يحرك الإنسان معه أيضاً في عبثة الآلة واحادية اللغة وحتمية السلوك وأنانية الذات (صالح وناظم، ٢٠٠٢، ١٠١).

ويعد التأمل الذاتي في جوهره البنية التلقائية لما هو موجود، وهو في الواقع استشراف يحمره المرء بعد تطوير فكري طويل (صالح وناظم، ٢٠٠٢، ٩٩).

ويقرر غادامير حقيقة أن الوجود موجود، وانه لا يمكن إلا أن يكون موجوداً، وانه الطريق اليقين، لأنه يرافق الحقيقة، ولو كان الوجود غير موجوداً، واللاوجود هو بالضرورة موجود، فإن هذا الطريق هو درب حق لا يمكننا أن نتعلم منه شيئاً، ذلك انه ليس بإمكاننا أن ندرك اللاوجود والفكر، لأنه خارج تناولنا، كما لا يمكننا أن نعبّر عنه بالعبارات، وفي الواقع ان الفكر والوجود هما نفس الشيء ومن الضروري أن نقول ونفكر بأن الوجود موجود لأنه الوجود، الذي نرى آثاره بأعيننا، كما نرى اثر الفكر في سلوكنا، (صالح وناظم، ٢٠٠٢، ١٠٣)، وحلقات الكون تتصل فيما بينها، ووسط هذه الحلقات رابط لها، يحكمها

هو الألوهية، وهي تشرق في كل مكان، موجدة الميلاد في الولادة، دافعة الأنتى للاتحاد بالذكر، والذكر بالأنثى، وحتماً سينمو كل شئ وسيموت (صالح وناظم، ٢٠٠٢، ١٩٨).

ومن هنا فإن الحياة فقدت كنهها، في ظل سيطرة النظام التقني والعلمي، وقوانين المادة الحتمية، وتغلغل هذا في الرؤية للحياة، مما أوجد ثنائية المنهج الواقع، وتآكل الإحساس بالحياة والشعور بالانطلاق، ورؤية ما وراء المادة، وتلمس المعنى والروح والجوهر، وانعكاسه على الواقع والطبيعة والمادة، والخروج من أسر الإله إلى غمار مجار الفكرة، وهذا اشد ما يميز المغامرات الفكرية التي ارتادها غادامير في طروحاته الفكرية.

الفصل الثالث

مفردات في سيكولوجية الحياة

ما بعد الموت

الفصل الثالث

مفردات في سيكولوجية الحياة ما بعد الموت

دليل الصانع

بعد من لوازم الحياة الإيمانية، التزام المنهج الرباني في عبادة الله تعالى، وهو بمثابة دليل الصانع، فكما لو أنك اشتريت آلة ثمينة حساسة الصنع، تنبني لقراءة دليلها التقني الكتالوج حتى لا يحصل منك تشغيل لها، في غير عمله، فتحدث عطلاً فيها، وربما يؤدي إلى إتلافها، وإذا كان المرء في قضايا الدنيا بهذا الوعي والحساسية، فأمور حياتنا وفق شرعه تعالى ومنهجه القويم، فهي أشد أهمية وخطراً، لأن المصير فيها أخروباً، والخسارة هنا فادحة للغاية، فالآلة يمكن تعويضها فهناك مثيلها وبديلها، ولكن حياتنا لا يمكن أن تستعيدها مرة أخرى، فلحظة الحساب الأخروي حاسمة، وليس هناك رجوع البتة للدنيا، حيث الخسارة المصيرية.

ومن هنا يجب أن نعبد الله تعالى وفق منهجه وتوجيهاته الشرعية، لا وفق تشريع الهوى ورغبة الأنا وجوهر الغريزة، ويجب أن يكون في وعينا العميق، أهمية الكمال الإنساني، الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التزام منهج الله تعالى التعبدية، الذي جاء به سيدنا محمد ﷺ وهو دليل الصانع، وهو الكفيل بتحقيق الكمال الشخصي والنفسي والاجتماعي والجنسي، فهذا المنهج هو الضمانة في أن يوصلنا إلى لذة السعادة، من خلال الاتصال مع الله تعالى، واستشعار لذة القرب.

وينبغي التنبيه هنا على أن أي طريقة يكلف بها أحدٌ أيّاً كان بغير ما كلف الله تعالى نبيه ﷺ وأصحابه، هي طريقة مرفوضة، وتخالف دليل الصانع الرباني، الذي نستقي مصادره من القرآن الكريم والسنة الشريفة وسير السلف الصالح، ومن هنا فإن كل بدعة في الأمور التعبدية في الشرع ضلالة، وكل ضلالة في النار، وأي فتنة من أن تزيد على النبي ﷺ، وتشعر أنك سبقت النبي ﷺ في قضايا تعبدية، بابتداع عبادات لم يأتي الشرع بها.

انطلاقاً مما سبق يجب الالتزام بأوامر الشرع في العبادات بمخالفاتها، دون زيادة أو نقصان، لأن في ذلك عظمة الالتزام والرقي الإنساني، فالمنهج الرباني يسع الناس جميعاً، ويرقي بهم، إلى اعلى مراتب الكمال الإنساني.

ومن هنا هناك بعض القوانين الحتمية في العبادة التي ينبغي أن تترسخ في خلد المؤمن وهي على النحو الآتي:

☒ إذا التزمت أوامر الله فانت في نعمة عظيمة وشخصية فذة لأن معك تعليمات الصانع.

☒ أحب الأعمال إلى الله تعالى، أدومها وإن قلت.

☒ لا تقيد نفسك ببرنامج تعبدى في السافلة، لا تستطيع تحمله، والمداومة عليه، لأنه ينعكس بعد ذلك عليك، نفوراً من هذه العبادة التثغلية.

☒ لا يعد من العبادات، ما بني على تضييع الحقوق، وإهمال الأولاد والزوجة ومن تعول، وإهمال العمل والتقصير به، وعدم إتقان الصنعة، والتسيب.

☒ إذا التزمت عبادة ما، وكان منك تضييع للحقوق، وإهمال وتقصير في واجباتك تجاه الآخرين، كنت مبغوضاً عند الناس.

☒ دع خيراً يربو الشر عليه، ودرء المفسد أولى من تحقيق المصالح.

☒ خذ من الأعمال ما تطيق نفسك.

☒ نحن بحاجة إلى الإقبال على المزيد من العبادات، حتى نصل إلى الحد الأدنى من العبادة.

☒ أوقات النشاط في العبادة أول النهار وعند الغروب وفي الليل.

☒ ألزم المنهج الوسط، المعتدل، تبلغ الهدف، القصد، القصد تبلغوا، أي بالتوسط والاعتدال تبلغ المقصود.

☒ المبالغة في التعبد، توصل إلى الملل والانقطاع.

☒ المنهج الرباني، منهج وسط، معتدل، واقعي، متوازن.

☒ اخذ العزيمة عند الرخصة، تنطع وتشدد في غير محله.

☒ البدء بتمرين رياضي عالي الجهد يسبب نكسة صحية لك، ابدأ تمارينك الرياضية بالتدريج تسلم، وهكذا بالعبادات التنقلية ابدأ بالتدريج تسلم، لأن الحياة واحدة، في قوانينها المعنوية والمادية.

☒ لا تدخل العبادة على كره ونعاس، ادخلها على جدٍ ونشاط.

☒ ليس البراعة في أن تبدأ أمراً ما جيلاً، بتألق وهمة، ونشاط وثورة نفسية، لكن الكمال الحقيقي، في أن تستمر على هذا الشيء الجميل، بعد هذه الثورة النفسية والنشاط، وهذا التألق والهمة، لا أن تمّل فتدعه، المهم دائماً، الاستقرار والتوازن على الشيء الجميل، لا أن تصعد القمة، ثم تفتّر، فتتحدّر.

☒ أي مصيبة تقع على الأرض، أساسها مخالفة أوامر الله تعالى.

☒ أكبر عدو للإنسان جهله، وأعظم الجهل جهلك بمصيرك المستقبلي الأخروي.

☒ يجب أن تعلم ما الذي يتفكك وما الذي يضرّك، فما بالك بما يخص بمصيرك في الحياة، وغايته.

كنوز الصحة

كثيرون هم من يمتنون، سمات معينة لحريف العمر، ورحلة كبر السن، في كمال من الصحة والعافية، بعيداً عن الأمراض المزمنة والمقعدة، والآلام النفسية التي تواكب كبر السن، فضلاً عن حالات من الاكتئاب والشلل النفسية.

وكم من أفنى حياته في الكتابة والتأليف في كيفية العناية بالجسد ولياقته، والغذاء المتوازن، وكيفية تجنب الأمراض، وكيفية الاحتفاظ بعمر مديد من الحياة، ولم تنفعه أرواقه التي كتبها، وناله المرض والتعب وفارق الحياة، ولم تغني عنه أراقه التي كتبها شيئاً.

الكل يتكلم عن المادة في حفظ خريف العمر، عبر سبل الغذاء والرياضة، ولا ينكر ذلك أحد، ولا يمكن لأحد أن يعترض على ذلك، ولا خلاف أنها من الأسباب النافعة في ذلك، وحث عليها الشرع الحكيم، فيما يعرف بالطب النبوي.

ولكن يغفل الكثير، عن دور الطاعة، في حفظ الصحة في خريف العمر، واثراً للنشأة على الأيمان في ذلك، من خلال قضاء الشاب عمره، في طاعة الله والتزام أوامره تعالى، وضبط شهواته، بحيث ينأى بنفسه عن السلوكات المنحرفة، فيها لذاته برنامجاً لطلب العلم، في أوقات محددة، لا يساوم به، بنزهة أو شهوة، ويرمى ذاته على أداء العبادات، والحياة الاجتماعية وفق ذوقيات الشرع الحكيم، ويعلي في ذاته قيمة التأسي بالنبي ﷺ، ويعني قيمة الغيرة على محارمة في اللغة الفردية وامته في اللغة الاجتماعية، ويأخذ من الدنيا فيما لا يضره في الآخرة، وفيما هو رصيد مستمر له في حساباته الجارية في الآخرة، لأنه رسخ في أحماقه، أن التجارة الراجعة هي التجارة الأخروية، وأن الدنيا بضع أيام، وتذهب عن كل ما فيها، وأنه بضعة أيام، كل يوم يمضي منها، يقترب من نقطة النهاية، فلا بد من أن يلحق بالركب، حيث نماذج الأسوة في عهد السيرة النبوية، وسير العلماء الأفاضل الأوائل.

ومن هنا ادرج تلك المعادلات الحتمية في تحقيق الصحة والعافية في نهايات العمر، ومن هنا أن حفظت أمر الله في شبابك وقوتك، حفظها الله تعالى لك، في خريف عمرك، وروي عن أحد العلماء، وقد كبر سنة، وقطع نهراً بقوة شبابية مذهلة، أدهشت من معه من

الشباب، فقال: تلك جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، وارج منظومة من المعادلات الحتمية في الصحة وهي على النحو الآتي:

- ✖ كن تقياً تعيش قوياً (صحياً).
- ✖ احفظ جوارحك في شبابك بالطاعة، يحفظها الله لك عند الكبر.
- ✖ عند كبر السن تتجمد الخلايا الدماغية (تتكلس) على ما كنت عليه في شبابك، من سلوك وأفكار وهمة واهتمامات، فلتكن في شبابك تلك السلوكات والأفكار والاهتمامات وفق شرعه الله، حتى تستمر عليها في كبرك وخريف عمرك.
- ✖ إذا التزمت أوامر الله تعالى، فأنت في مأمن من الخوف من آية جهة أرضية، والنكسات النفسية.
- ✖ عند الضال العاصي نهاية الخط البياني للقوة والهمة هي مرحلة الشباب، وفي حياة المؤمن يستمر الخط البياني في التصاعد همة وحيوية وقوة مشتقة من قوة الله عز وجل، وحكمته تعالى، إذ بهذا المنعطف الحاد من العمر، يزداد حكمة وعلماً ومكانة وأماناً وطهارة ويهتم بمعاني الأمور ويدع سفاصف الأمور.
- ✖ احفظ جوارحك بالصغر بطاعة الله يحفظها الله لك في الكبر.
- ✖ العبرة بالسعادة، عندما تكون بالقرب من الله تعالى، لأنها قمة السعادة والنشوة.
- ✖ كن لله كما تريد، يكفيك ما تريد، ويصلح لك أمرك، ويزكي لك وقتك، فتنجز الأعمال العظيمة في وقت قصير.
- ✖ ابتعد عن نمط المخالطة مع الناس من نوع الداء العضال، الذين لا يتحدثون إلا على الدنيا ومتاعها، والتسخط بقدر الله تعالى، والتفاخر بارصدتهم وأسفارهم، وادعاء أن ما هم فيه مصدره قوتهم وذكائهم وإمكاناتهم، حيث لا يرون أن يد الله تفعل في كل شئ، حكمة وتدبيراً، فهذا النمط من المخالطة، يؤذي القلب والجسد معاً، ومن هنا خالط من هم كالدواء لك في الحكمة والنصح والأمانة، بحيث يكون بلسم للجراح وشفاء، لا آلم ومسحق ومعاناة واشتغال بأفات اللسان، ولذلك عند سماع كلام أهل الدنيا، تشتهي الموت، لأن حديثهم في المصائب والمآسي والآلام، والتفاخر والتباهي، فذكر الناس داء، وذكر الله تعالى شفاء.

- ١٤٥ اعمل ما امراك الله وفق منهجه، وسلم لله، ولا تخاف ولا تحزن.
- ١٤٦ لا ينالك البلاء وأنت مؤمن، ملتزم بكتاب الله وسنة نبيه ﷺ، ولا ينالك البلاء وأنت شاكر لله تعالى.
- ١٤٧ بقراءة القرآن المتدبرة، ينزل عليك، رحمة وطمأنينة لا تختلج على بالك ولم تهري على لسانك.
- ١٤٨ لا تكن تشاومياً وسودوايماً، والله إذا أعطاك أدهشك، فالله هو الرزاق، ولو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماءً غدقاً.
- ١٤٩ بقراءة القرآن المتدبرة، ينزل عليك، رحمة وطمأنينة لا تختلج على بالك ولم تهري على لسانك.
- ١٥٠ الله ضمن رزقك، وامل ما كلفك الله به.
- ١٥١ قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُنْصِي الْمُؤْمِنِينَ﴾، هي قانون في كل زمان ومكان وحين ولكل عبد منيب صادق بهذا الدعاء.
- ١٥٢ قال الجنيد علل القلوب من اتباع الهوى، كما أن علل الجوارح من مرض البدن (القرطبي، ١٩٩٨، ١/ ١٩٧).
- ١٥٣ حواس الإنسان أشرف من الكواكب المضيئة، والسمع والبصر منها بمنزلة الشمس والقمر في إدراك المدركات بها، وأعضاؤه تصير ثم البلى تراباً من جنس الأرض، وفيه من جنس الماء العرق وسائر رطوبات البدن، من جنس الهواء فيه الروح والنفس، ومن جنس النار فيه المرة الصفراء، وعروقه بمنزلة الأنهار في الأرض وكبدته بمنزلة العيون التي تستمد منها الأنهار لأن العروق تستمد من الكبد، ومثاته بمنزلة البحر لأنصباب ما في أوعية البدن ليها كما تنصب الأنهار إلى البحر، وعظامه بمنزلة الجبال التي هي أوتاد الأرض وأعضاؤه، أن لكل شجر ورقاً أو ثمراً فكذلك لكل عضو فعل أو أثر والشعر على البدن بمنزلة النبات والحشيش على الأرض، ثم إن الإنسان يحكي بلسانه حيوان، ويحاكي بأعضائه صنيع كل حيوان؛ فهو العالم الصغير مع العالم الكبير مخلوق محدث لصانع واحد لا إله إلا هو، وهو دال على وحدانيته وقدرته وعظم سلطانه (القرطبي، ١٩٩٨، ٢/ ٢٠٣).

الدعاء سر النجاح

الدعاء لحظة قرب خاصة مع الله تعالى، حيث تتحقق فيها مشاعر الضعف البشري، أمام عظمة الخالق وكرمه تعالى الذي لا يحسد، ففي الدعاء النجاة من المكاره، واجتياز المصاعب، والخلاص من حالة الخوف، التي قد تعترى الإنسان من جهات أرضيه.

الدعاء بلسم للآلام ورحمة إلهية في الأرض، فمن استمسك به، فقد استمسك بحبل الله المتين، واعتصم به، بدءاً من الأنبياء، وقد قص علينا القرآن الكريم أحوالهم، ومناجاتهم لله تعالى، فدعاء سيدنا يونس عليه السلام لا إله إلا الله سبحانه أني كنت من الظالمين دعاء وثاء واستغفار، وسيدنا يوسف عليه السلام، كان في شدة، التعرض للمؤامرات النسائية من قبل امرأة العزيز ونساء الملأ الأعلى الذي استضافتهن، فتوجه إلى الله تعالى، طالباً العصمة منه، قائلًا:

﴿قَالَ رَبِّ اٰلَيْهِجْنَ اَحَبُّ اِلَيَّ وَمَا يَدْعُوْنِيْ اِلَيْهِۙ وَلَا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبَبْتُ اِنَّهِنَّ وَاَكُنَّ مِنْ اَلْجَاهِلِيْنَ﴾ (يوسف: ٣٣)، ومن اللغات الدعائية في الدعاء ما روى سعيد بن سالم القداح

بلغني أن موسى عليه الصلاة والسلام كانت له إلى الله حاجة فأبطأت عليه فقال ما شاء الله، فإذا حاجته بين يديه فعجب فأوحى الله إليه أما علمت أن قولك ما شاء الله المجمع ما طلبت به الخوائج وأيضا فإن المؤمن إذا استبطأ الفرج وأيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه ولم يظهر عليه أثر الإجابة فرجع إلى نفسه باللائمة وقال لما إنما أتيت من قبلك ولو كان فيك خير لأجبت وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه واعترافه له بأنه أهل لما نزل من البلاء وأنه ليس أهلا لإجابة الدعاء فلذلك تسرع إليه حيثل إجابة الدعاء وتفريج الكرب فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله قال وهب تعبد رجل زماناً ثم بدت له إلى الله حاجة فقام سبعين سبتاً يأكل في كل سبت إحدى عشرة تمرّة ثم سأل الله حاجته فلم يعطها فرجع إلى نفسه فقال منك أتيت لو كان فيك خيراً أعطيت حاجتك فنزل إليه عند ذلك ملك فقال له يا ابن آدم ساءت لك هذه خير من عبادتك التي مضت وقد قضى الله حاجتك خرجه ابن أبي الدنيا ولبعض المتقدمين في هذا المعنى عسى ما ترى أن لا

يدوم وإن ترى له فرجا عما ألح به الدهر عسى فرج يأتي به الله أنه له كل يوم في خلقته أمر إذا لاح عسر فارتج اليسر إنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر (الحنبلي، ١/ ١٩٨).

وأوصانا النبي ﷺ بالتزام المأثور الوارد في القرآن الكريم ومن الدعاء المأثور في السنة الشريفة، لأنها مناط الأدعية الجامعة، التي تجمع خير الدنيا والآخرة، ومنها:

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (البقرة: ٢٠١).

﴿رَبَّنَا أَنْتُمْ لَنَا نُورٌ وَأَغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (التحریم: ٨).

﴿رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ (الكهف: ١٠).

﴿رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ (الفرقان: ٦٥).

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِنتِرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

(آل عمران: ١٤٧).

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ

ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (الحشر: ١٠).

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ (إبراهيم: ٤١).

﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَذِثْ الْفَاسِقِينَ﴾ (الأعراف: ٨٩).

﴿رَبَّنَا أَقْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّعْنَا مُسْلِمِينَ﴾ (الأعراف: ١٢٦).

﴿رَبَّنَا إِنَّا أَسْعَفْنَا مُنَادِينَا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَكَأَمَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا

وَسَكِّرْ عَنَّا سَفَاتِنَا وَتَوَقَّعْنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾ (آل عمران: ١٩٣).

﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (البقرة: ١٢٧).

اللهم أني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.

اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني.

اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.

- ✧ اللهم أنى أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.
- ✧ اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
- ✧ اللهم اهلهني وسددني، اللهم أنى أسألك الهدى والسداد.
- ✧ اللهم أنى أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم وعذاب القبر، اللهم ات نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم أنى أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.
- ✧ اللهم أنى ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فأغفر لي مغفرة من عندك وارحمي، انك أنت الغفور الرحيم.
- ✧ اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطيئتي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر وأنت على كل شئ قدير.
- ✧ اللهم أنى أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل.
- ✧ اللهم أنى أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نعمتك، وجمع سخطك.
- ✧ فالدهاء هو دعوة الإنسان ربه عز وجل، يقول يا رب يا رب، وما أشبه ذلك، فيسأل الله أن يعطيه ما يريد، وإن يكشف عنه ما يريد، والأصل في صدق الدهاء أن تكون كل خلية وذرة منك وقطرة دم تناجي الله في مسألتك.

وقال الأمام الشنقيطي لا تنال السعادة إلا بتوفيق الله جل جلاله، فأول ما ينبغي على من أراد أن يسعده الله في الآخرة أن يكثر من الدهاء، وأن يسأل الله عز وجل أن يحميه

حياة سعيدة وأن يميتة ميتة الشهداء، وأن يرزقه مرافقة الأنبياء، فإن الله كريم ولا تستكثر على الله أن يسعدك في أهلِكَ ومالك وولدك، فإن الله مقلب القلوب والأحوال، وكم من شقي قلبه الله سعيداً في طرفه عين، فالله على كل شيء قدير.

ومما يحثنا على الدعاء، ما وعدنا الله تعالى من الاستجابة، قال تعالى ﴿ادْعُونِي﴾

﴿أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾، فالله حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل يديه، أن يردهما صغراً خائبين - شرط أن تتوفر فيه شروط الدعاء -، وهي على النحو الآتي:

☒ الإخلاص لله تعالى.

☒ الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر.

☒ أن يدعو مستقبل القبلة.

☒ المبالغة في رفع اليد.

☒ خفض الصوت بين المخافة والجهر.

☒ أن لا يتكلف السجع في الدعاء، فإن حال الداعي ينبغي أن يكون بتضرع، والتكلف

لا يناسبه قال تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ قَضَرًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (الأعراف: ٥٥).

☒ التضرع والخشوع والرغبة، والرغبة، قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي

الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ﴾ (الأنبياء: ٩٠).

☒ أن يجزم بالطلب - الدعاء - ويوقن بالإجابة لا دعاء تجرية ويصدق رجاءه فيه.

☒ أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثاً ولا يستطيع الإجابة.

☒ أن يفتتح الدعاء بذكر الله تعالى وبالصلاة على رسول الله ﷺ بعد الحمد لله تعالى،

والثناء عليه، ويختتمه بذلك أيضاً.

☒ التوبة ورد المظالم والإقبال على الله عز وجل بكنه الهمة والطهارة وصفاء القلب من

المعاصي والإكثار من الطاعة والصدقة والإحسان.

- ❏ أن يترصد لدعائه الأزمان الشريفة، كيوم عرفة وشهر رمضان ويوم الجمعة والثلاث الأخير من الليل ووقت السحر.
- ❏ أن يقتنم الأحوال الشريفة، كحالة السجود، والتقاء الجيوش، ونزول الغيث، وإقامة الصلاة وبعدها، وحالة رقة القلب.
- ❏ أن يكون المطعم والمشرب من حلال، قال ﷺ: أن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.
- ❏ أن يبدأ الداعي بنفسه إذا دعا لغيره.
- ❏ أن يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنی وصفاته العلی، أو بعمل صالح قام به الداعي نفسه، أو بدعاء رجل صالح حي حاضر له.
- ❏ لا يدعو بأثم ولا قطعية رحم.
- ❏ عدم الدعاء على الأهل، والمال، والولد، والنفس.
- ❏ الاعتراف بالذنوب والاستغفار منه والاعتراف بالنعمة وشكر الله عليها.
- ❏ الدعاء في الرخاء والشدّة.

ومن هنا يجب أن تعلم أنك بالدعاء أقوى إنسان على وجه الأرض، لأنك معتصم بمالك السموات والأرض، رب العالمين، الذي إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون، قال وهب مكتوب في حكمة آل داود عليهم السلام ينبغي للعاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات ساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يتأجج فيها ربه وساعة يلقي فيها إخوانه الذين يجربونه بعبوبه ويصدقونه عن نفسه وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما لا يحل ويجمل فإن في هذه الساعة عوناً على تلك الساعات وأفضل بلغة واستجماعاً للقلوب يعني ترويحاً لها ومتى نوى من تناول شهواته المباحة التقوى على طاعة الله كانت شهواته له طاعة يثاب عليها كما قال معاذ رضي الله عنه إني لأحسب نومي كما أحسب قومي يعني أنه ينوي بنومه التقوى على القيام في آخر الليل فيحسب ثواب نومه كما يحسب ثواب قيامه (جامع العلوم والحكم، الخنيلي، ٢٩٥/١).

ففي الدعاء صلاح للحال، قال الحسن ليس من حبك الدنيا طلبك ما يصلحك فيها ومن زهد فيها ترك الحاجة يسدها عنك تركها ومن أحب الدنيا وسرته ذهب خوف الآخرة من قلبه (جامع العلوم والحكم، الخنيلي، ٢٩٥/١).

والأصل في الدعاء أن يعلقك بالآخرة، ويقلل من قدر الدنيا في عينك، قال سعيد بن جبير متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة وما لم يلهك فليس متاع الغرور ولكنه متاع بلاغ إلى ما هو خير منه وقال يحيى بن معاذ الرازي كيف لا أحب دنيا قدر لي فيها قوت اكتسب بها حياة أدرك بها طاعة أنال بها الآخرة وسئل أبو صفوان الرعيني وكان من العارفين ما هي الدنيا التي ذمها الله في القرآن التي ينبغي للعالم أن يتجنبها فقال كل ما أصبت في الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم وكل ما أصبت منها تريد بها الآخرة فليس منها وقال الحسن رحمه الله نعمت الدار الدنيا كانت للمؤمن وذلك أنه عمل قليلا وأخذ زاده منها إلى الجنة ويشتت الدار كانت للكافر والمنافق وذلك أنه ضيع ليالیه وكان زاده منها إلى النار وقال أبقع بن عبيد الكلاعي قال رسول الله ﷺ إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال الله يا أهل الجنة كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قال نعم ما انجرتكم في يوم أو بعض يوم رحمتي (الحنبلي، ١/٢٩٥).

ومن هنا فالدعاء سر النجاح، لأنك تستند على القوة المالكة المبدعة في الكون، وهي قوة الله تعالى، فانت بها أقوى الناس، حيث تنالك بركاته تعالى، فيقدر الله على يدك الأعمال العظيمة، ومنحك بركة الوقت، فتتجز في وقت قصير الأعمال الهائلة المبدعة، التي لولا تأييد الله تعالى وتوفيقه، لأخذت منه الجهد الجهد، والوقت الطويل المضني في العمل، فتوفيق الله تعالى بالدعاء، يحفظ لك أعمالك، واستمراريتها من أية مؤثرات تحدث خللا فيها، أو إتلافاً لها، ويرزقك بها القبول والتأييد، والنفع العام، والخير الذي يتعدى صاحبه إلى الخلق كافة.

والدعاء تفويض لله تعالى، قال إبراهيم بن أدهم قال بعضهم ما سأل السائلون مسألة هي النجح من أن يقول العبد ما شاء الله قال يعني بذلك التفويض إلى الله، وكان مالك بن أنس كثيراً يقول ما شاء الله ما شاء الله فعاتبه رجل على ذلك فرأى في منامه قائلا يقول أنت المعاتب لمالك على قوله ما شاء الله لو شاء مالك أن يثقب الخردل بقوله ما شاء الله فعل (الحنبلي، ١٩٩٦، ١/٣٨).

الحراك الهادف

كثيرون هم الذين يسرون في الحياة، بطريقة تلقائية عشوائية خالية من المضمون الهدي في أعمالهم، فكثيرة هي الأعمال التلقائية التي يمارسها البشر بلا هدف، فالحركة ليس لها ادنى قيمة بلا هدف، وإن اقترنت باللاهدفية، أصبحت لهواً ولعباً، ومصروفة عن الأصل الذي هو جوهرها وكنه حقيقتها.

فالحراك يحدده مغزى الهدف النابع منه، وتتفاوت الأهداف بين القطاعات البشرية المتنوعة، ونوعية المرجعية التي تؤمن بها، ففي ضوئها يتحدد الحراك، فالهدف الإيماني في الفكر الإسلامي الرسالي، هو عبودية الله تعالى وطلب مرضاته والسعي لرفع أرصدة الآخرة بكل الطاقة المتاحة والجهد الذي تطيقه الذات الإنسانية، فإن تناقضت الحركة مع هذه الهدف الأسمى الأعلى أصبحت خارجة عن نطاق الهدف، وأصبح لا مضمون لها، كحال المركبة التي تترك الطريق المعبد المهيئ، لتعبر في طرقات تملؤها المطبات والعثرات، بدافع اللهو والعبث، لا الجدبية وتحديد الهدف في الخطة التي ينوي الذهاب إليها، بأقصر جهد ووقت متاح، دون تبديد الجهد والوقت والأداة في آن واحد.

ومن هنا فإن المؤمن سعيد لأن حياته ومشاغله وبيته، مبرحان في ضوء الأهداف الإيمانية العليا في فقه الحياة، التي هي جسراً للآخرة، على أنها معبر لا مقر، ومعدة لا مستقر، ومن هنا فإن المؤمن لا تشته الأهداف والتطلعات الدنيوية، التي تشرذم الذات الإنسانية، وتصرفها عن أصل ما خلقت له، وهو عبادة الله تعالى، لا عبادة الدنيا والدينار والثوب والجاء وغير ذلك، فالدنيا في عين المؤمن هي دار عمل وجد، والآخرة هي دار الجزاء والتشريف، ومن هنا فإن المرء لا يسعد البتة إلا إذا كانت حركته اليومية موافقة لهدفه، وإلا أسس سلوكه على الفوضى والعشوائية والإرباك والقلق والضباب.

وهناك أهداف عليا توظف حياة المسلم الملتزم، تتعلق بالكون والحياة وأصل الوجود، وغايته، وأنه خليفة الله تعالى في أرضه، وأن الكون مسخر لتلك الأمانة التي وكل بها في الأرض هذا الإنسان الذي كرم على سائر المخلوقات، ولذلك تشكل عند المؤمن سلم

اولويات في الحياة، في حراكه، وبالتالي يخرج عن أن يكون مهماً في الحياة، ليكون عنصراً فاعلاً إيجابياً في الحياة، فكم هم الأمعات في مجتمعاتنا، وما أكثرهم، في الأفاق الفردية والجمعية، الذي ابوا أن تتحكم فيهم أراذلتهم، وأرخوا العنان للآخرين لأن يحركوهم كما يشاءون، كقطع شطرنج، يحركها الآخر كيفما شاء، فبالناتالي خرجوا أن إنسانيتهم، لما باعوا بثمان بخس أراذلتهم للآخرين، فالمرء أن لم يسر وقته وينظمه، سيره وقته في مساحات الضياع والعشوائية.

ولا خلاف أن من ارتضى على نفسه أن يكون امعة في الحياة، فإنه ظلم نفسه، وارتكب حريمة شنعاء بحقها، إذ عطل عقله للأبد، واسكن عقول الآخرين فيها، ليفكروا عنه، فهو عندما يفكر، يفكر بعقول الآخرين، التي استعارها، عوضاً على أن يستغل طاقاته، ويبرمجها، ويفعلها في قراراته، بل غداً مستتباً للآخرين، يحركونه كيفما شاء، وعرضة لابتزازهم العاطفية والعملية، وقد يكون الذي يمارس الابتزاز أباً أو أما أو أخاً أو زوجة أو زوجاً أو ابناً أو صديقاً أو جاراً أو قريباً أو المسؤول في العمل وتواليك.

ولذلك عليك أن تبرمج حياتك في ضوء مرجعيتك العقدية، سواء حياتك الشخصية، أو علاقاتك الاجتماعية أو عملك ومعطياته أو فراغك وحياتك الأسرية، في ضوء أهداف نبيلة معطاء وهذا يعطي سعادة وراحة نفسية لا تقدر بثمان.

ومن هنا فإن اتضح لدى المؤمن هدفه الأخروي الأعلى، هانت عليه مصائب الدنيا وابتلاءاتها، لأنها عابرة، وكما يقولون الماضي أمر فات، فليس لك شئ منه إلا العظة والاعتبار، وليس لك التباكي عليه، وأحداث أدنى تغيير فيه، فقد نطق كلمته ومشى، والمستقبل غيب مؤمل، لا تعلمه، وليس لك إلا أن تستحضر له العزيمة الوثابة والنية الصادقة في العمل والجد ابتغاء مرضاة الله تعالى، وتنقي نفسك من آية هموم تلحقك بشأن التفكير فيه، فليس لك إلا حسن الظن والأمل والرجاء بالله تعالى، بأن يكتب لك التوفيق والتأييد والسداد، والحاضر هو الساعة التي أنت فيها، فأجعل حراكك فيها، وفق أمره تعالى.

سيكولوجيا الاستماع في القرآن الكريم

أورد القرآن الكريم نماذج بشرية متكررة، في كل زمان ومكان، وسبر أغوار الآيات الكريمة، والتدبر فيها، يفضي إلى مضامين سيكولوجية، تتسم بالعمق والهداية في آن واحد، ومنها قوله تعالى في حق المنافقين ﴿مَآذًا قَالَ ءَايَتًا﴾، حيث أبرزت الآيات الكريمة حال المنافقين عند سماع القرآن الكريم في البعد النفسي، إذ يمثلون النموذج الديني المشغول بمآعها، وتعاضم الذات، وجمع المال، وترفيه الذات بشكل هستيري، بنماذجهم المعلنة في القرآن الكريم، حيث أناقة الملابس، والعناية بتزيين الجسد وتجميله، ولحن القول المعسول، وغش النصيحة، وخبث الطوية، والطعن في الدين من الخلف، وإحداث الفتنة بين المؤمنين، والقليل والقال، والازدواجية في الشخصية.

وأورد العلماء تفسيرات متنوعة لهذا النص القرآني، بشأن هؤلاء المستمعون الغافلون إذ يقول الطبري إن هؤلاء الكفار لا يعون ولا يفهمون ما يسمعون، تهاوناً منه بما يتلى عليهم من كتاب الله عز وجل، وتغافل عن قول الدعوة وكلمة الأيمان، فالتاس رجل ممن عقل عن الله وانتفع بما سمع، ورجل لم يعقل عن الله، فلم ينتفع بما سمع، وكان يقال: الناس ثلاثة: فسامع عامل، وسامع غافل، وسامع تارك، ويقول القرطبي بأنهم المنافقون الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، وزَّين لهم سوء عملهم، إذ كانوا يحضرون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين؛ فيستمعون منه ما يقول، فيعيه المؤمن ولا يعيه الكافر، وقوله تعالى: ﴿مَآذًا قَالَ ءَايَتًا﴾ أي الآن؛ على جهة الاستهزاء. أي لم يلتفت إلى قوله. وأيضاً يراد به الساعة التي هي أقرب الأوقات إليك، ويقول السعدي ومن المنافقين من يستمع إليك ما تقول استماعاً، لا عن قبول وانقياد بل في حال إعراض القلوب، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، مستفهمين عما قلت، وما سمعوا، مما لم يكن لهم فيه رغبة، ﴿مَآذًا قَالَ ءَايَتًا﴾، أي: قريباً. وهذا في غاية الذم لهم، فإنهم لو كانوا حريصين على الخير لألقوا إليه أسماعهم، ووعته قلوبهم، وانتادت له جوارحهم، ولكنهم بعكس هذه

الحال، ولهذا قال: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾، أي: ختم عليها، وسد أبواب الخير التي تصل إليها بسبب إتيانهم أهواءهم، التي لا يهون فيها إلا الباطل.

ومن الجميل بمكان؛ الإشارة هنا، إن كل من جلس مجلس العلم، ودار فيه حديث الآخرة والحب الإلهي، والافتداء بالنبوة، وإتباع المنهج الإلهي، وكان حاله بعد نهاية المجلس، على نسق هؤلاء، حيث الغفلة، وعدم تذكر شيء، بحيث يكون في واد ومجلس العلم في واد آخر، فهذا فيه من النفاق، وخصاله النفسية في الاستماع، فعليه أن يتدارك نفسه، ويبادر إلى أن يجعل اهتمامه بالرصد الأخروي المستقبلي، ويعمر دنياه بالفكر الرسالي، لأن الاهتمام النفسي مفتاح عقل الشيء، وإذا أردت أن تعرف مقامك فأعرف أين أقامك الله تعالى في فقه الكلمة وتدبر معانيها ومراميتها في الطاعة والإنابة.

والنص القرآني يصف لنا نموذجين من البشر، إذ هناك أهل الدنيا المنغمسين في تفاصيلها، وقد أخرج الآخرة من حساباته، وهناك أهل الآخرة، الذين يرددون من دنياهم لأخرتهم، ويستشرفون المستقبل في ضوء ما يرفع درجاتهم لا ما يهوي بهم من الدركات، فالنوع الأول يصدق عليه ميكولوجيا أن يقال في حقه، وفي حق دينه جملة وتفصيلاً ﴿مَاذَا قَالَ عِزِّقَا﴾، وهناك من يبحث عن حقيقة الإيمان، حيث يجد كل شيء يذله عليه، فبقي الكلمة في الحق ويتدبر آفاقها، فيجد حلاوتها، ويتذوق ثمرة العمل بها.

وهناك في النص لفظة رائعة ميكولوجيا، إذ ما حال هؤلاء الغافلون الذي لم يعوا مرامي كلمات النبي ﷺ وهو أكثر الناس بلاغة ومنطقاً، وكلماته تحدث الأثر الذي لا حدود له في التأثير القلبي، حيث تنقل مستمعها نفسياً من محيط الدنيا ودنسها إلى محيط الآخرة وطهرها، وهذه ثمرة الاستجابة والوعي بكلمة الإيمان ومراميتها.

ويصف لنا النص القرآني المعجز قرائن الأعراض والغفلة في مجلس العلم والآخرة، من التملل والتأوُّب والاعتذار، وهذا مؤشر عدم الاهتمام، بكيئونة هذه المجلس الروحية، في الوقت الذي يكون فيه في غاية التدبر للاحدود لنص دنيوي في تفاصيله المعمقة أو لكلام أية جهة أرضية مهمة، وهمة عالية وثابة في جمع المال، واللهاث المستميت في تحصيل المراكز

الدينيوية لذاتها، والتلذذ بالشهوات بنهم، والإقبال على الشبهات بجموية وانتقاد، ومن هنا فإن عدم الاهتمام قرينة على الأعراض وعدم عقل الكلام، فإذا طلبت شيئاً عقلته؛ وفي الوقت ذاته فإن الاستماع والتفاعل والحراك والاستجابة للشحن في مضمون الكلمات المسموعة هو دلالة على الاهتمام وعقل الكلام بجدية، وهذا مجد ذاته قانون مهم في سيكولوجية الاستماع، ومن هنا فهناك كثيرون، يجلسون، والوجود الذهني لهم مفقود، وهذه مصيبة عظمى في مجلس العلم، ومصيبة أكثر فظاعة في مجلس الإيمان والآخرة، ومن هنا فإن القلب إذا امتلأ بالهوى لم يبقى فيه مكان للهدى، لأن الله لم يجعل لرجل من قلوبين في جوفه.

وتبعاً لما سبق؛ فإنك إذا فرغت قلبك من الدنيا امتلأ من الآخرة، ومن المهم بمكان الاعتراف بأن الذاكرة اصطفاية متعلقة بالاهتمام والطلب، وبناء عليه تحدث لدينا سيكولوجية الاستماع الفاعلة، لأن الاهتمام يعين على الاستيعاب والنقل، وهذا ما نتعلمه من سيكولوجيا الاستماع ودوافعها في النص القرآني، ومن هنا فإن فتنة الدنيا تتشكل في الانشغال فكراً وسماعاً وتذوقاً وهستيرياً إطلاق البصر بلا حدود، في متاع الدنيا بلا هدف، وركن الآخرة خلف ظهره، والعمل لدنياه كأنه مخلدأ سرمدأ أبداً فيها، وهذه مساحات النص الروحية المتسامية التي تحذرنا الآيات الكريمة منها، حتى نكون فيمن أقامه الله تعالى فيما يجب ويرضى في فقه الاستماع والتدبر من جهة؛ ويعملون بأحسن المسموع من جهة أخرى.

السعادة الإيمانية

تشكل السعادة الإيمانية، من خلال تأصل قيمة الحب لله تعالى، في قلب المؤمن، وذلك بأن يبيع وقته وجهده واختصاصه ومكانته ومعرفته لله تعالى، ويقصد بكل حركة وسكنة مرضاة الله تعالى، فالمرء إذا باع لله كل ما عنده، أعطاه الله كل شيء، وأتته الدنيا راغمة، وهكذا فإن انشغلت بذكر الله تعالى، في قيامك وعملك وسائر شؤونك، وقصدت به وجه الله تعالى، ذلل الله لك الدنيا، وإن أهلكت نفسك في طلب الدنيا ومتاعها، تعالت عليك الدنيا، ولم ينالك منها إلا ما كتبه الله لك، وهكذا كان كبار أعلام القيادة الروحية للبشرية، يضعون الدنيا في جيوبهم، حيث محال أن تكون في قلوبهم، وربما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وسير آل البيت الأطهار وفي مقدمتهم الإمام علي رضي الله عنه، خير سفر مشرق في لغة التجرد لله تعالى، أو ما يعرف بمحبة الله تعالى، وهكذا كانوا في مساجدهم وكان الله في حوائجهم، حيث كانوا منارات نور للمخلقات في اليقين والرضي، وهكذا كن لله كما يريد، يأتيك ما تريد، وكن عبداً لله تعالى يحبك الله، وأنزل همك به، يزول، ولا تنزل همك بالعباد، يدوم، وتحلى بلغة المعاناة والحركة في العلم الشرعي، يكن له اشراقات النور والتعلق بمحبة الله، وقصد الآخرة في أعمالك الصغیر منها والكبير.

وهنا لغة المعاناة والحركة، من أهم أبعاد علم هندسة الذات، وتحصيله في استقامة الذات، وأحداث ثورات التغيير في أعماقها، عبر طاقة الإرادة الواعية اللاحدودة.

وهكذا إذا بعث الله وقتك وجهدك ومعرفتك، نلت كل شيء، وهنا يصدق بحقك، قول أوتل علماء الحكمة الإيمانية الذين قالوا ماذا فقد من وجد الله تعالى وماذا وجد من فقد الله تعالى.

وما ذكر سابقاً يتحقق عبر معاناة الحب، والخوض في تجاربه في الحياة، في العمل والحرك، لا القراءة والمطالعة، فليس عبداً لله تعالى، من ادعى المحبة، ولم يتبع أمر الله تعالى، وهناك علامات للمحبين، منها:

انه يشعر بالأمن والسكينة، بمعية الله تعالى، فلا يعد محبا لله تعالى، من يدعي المحبة وهو قلق، تائه، ممزق المشاعر، خائف، مرتكب، يخشى الخلاق ولا يخشى الله تعالى، ويعظم الناس ولا يعظم الله، والله تعالى في آخر أولوياته، وهو يدعي محبة الله تعالى، وهنا توجد إشارة مهمة في علم هندسة الذات ومفادها، أن هناك ارتباط موجب بين ارتفاع الحالة الإيمانية، من خلال تأصل قيمة محبة الله تعالى في نفوس الناس، وبين ارتفاع مستوى الحالة النفسية الإيجابية، لأنه بذلك يسكن مشاعره الأمن والرحمة والمداينة، والقدة على اتخاذ القرار، والعكس ينشأ عنه الخلل النفسي، والأفات النفسية وفي مقدمتها القلق والاكتئاب، وربما اودت في بعض الأحيان إلى حالات الانتحار المتفشية الآن في مجتمعاتنا، وهكذا إذا انطوت نفسك على قلب مغمم بالحب لله تعالى، فأنت في حالة إيجابية في ضوء علم هندسة الذات، ومطمئنة وهنا أقدم فائدة مضمونها أن مفردة الحب تنطوي على معان عدة لغوياً، وهي الصفاء والعلو والظهور ولباب الشيء واللزوم والثبات والحفظ والإمساك، وهنا نوجه المسترشد، في علم هندسة الذات، نحو لزوم تلك المعاني الجميلة في علاقته مع الله تعالى، التي تنعكس إيجابياً في تعامله مع الآخرين، بحيث يكون مبدأً منضبطاً، يحمل درجة التحمل العالية، تجاه الصدمات، لأن معياره محبة الله تعالى، التي تكيفه للتعامل تحت قيمة الرضى عن الله تعالى في ميدان النعم والنقم، فمحبة الله تعالى تمنح المسترشد بالصفاء، ونبادر نحن عبر مجهودات علم هندسة الذات في ترسيخ تلك القيمة الطيبة فيه عبر تمارين الطاقة والتأمل والاسترخاء.

وعبة الله هي موطن العزة الإيمانية، وارتفاع مفهوم الذات بالتالي في وحي الوجدانيات، وهي الركن الأساس في صفاء ونقاء التوجه لله تعالى، وهي مصدر تثبيت المرء على دينه، ومنحه طاقات الصبر على المعاناة والتحمل في الحياة، التي هي محض ابتلاء، وهو مصدر حفظ الذات في كافة الأبعاد وفي مقدمتها البعد السيكولوجي.

ومن علامات المحب لله تعالى، انه يبادر دوماً إلى ذكره تعالى، في كل موطن، لأن من أحب شيئاً، دأب على ذكره، في سائر أحواله، وأثره على جميع ما لديه. [9]

ومن علامات المحب لله تعالى، انه على الدوام يوافق أمر حبيبه في المشهد والمنعبد، ولا يعصيه سراً، وعبادته له ليس فيها فرق وتفاوت، بين سره وعلايته بين الناس، وان كان هناك فرق، فهناك خلل في تعبد الله تعالى، فالعجب لله تعالى، معه ورع يمنع من المعصية سراً. [10]

ومن علامات المحب لله تعالى، انه يستكثر القليل من ذنبه، ويستقلل الكثير من طاعته، وتلك السمة الإيمانية نابعة من خوفه من الله تعالى، وبالتالي هو لا يملأ الأرض صخباً وضجيجاً بعبادته، خوفاً من الله تعالى، لأنه يخشى أن لا تقبل بين يدي الله تعالى، بينما المنافق هو على العكس تماماً، فهو يستعرض ذاته، من خلال الحديث عن عبادته، والرياء بها بين الخلاق، وهكذا يرى المؤمن ذنبه، كأنه جبل قائم على قلبه، ويشعر الكافر أن ذنبه مثل ذبابة مرت من بين عينيه، وذهبت. [11]

مقاربة الطاعات، ومجانبة المعاصي، حيث لا يكون إلا فيما أمر الله ويرضى الله، وحاله في قوله تعالى ﴿وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾، ويصدق عليه انه من أولياء الله تعالى، الذين سئل الجنيد رحمه الله تعالى عنهم، فأجاب بما معناه، بأنك تخدمهم عند الحلال، وبعيذاً عن الحرام، وهو ذاهب عن نفسه، متصل بربه، مؤد لحقوقه تعالى، فإن تكلم ففي الله تعالى، وان نطق فعن الله تعالى، وان تحرك تحركاً بالله تعالى، وان سكن سكن مع الله، فأحواله كلها في الله والله وعن الله ومع الله. [12]

وحدد حكماء الإيمانيات، طرائق الوصول إلى محبة الله تعالى، من خلال الآتي:

- ❖ أن يكون محبواً عند الله تعالى.
- ❖ أن تقرأ القرآن في تدبر عميق لمعانيه، وهكذا قال حكماء الإيمانيات، خذ معاني القرآن عن معانيه، وخذ ألفاظه من حفاظه.
- ❖ التقرب إلى الله تعالى بالتواضع، من خلال العبادات والأعمال الصالحة وخدمة الخلق.

❖ مشاهدة آيات الله في كونه وتدبرها، وتأمل النعم والعطايا، فالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يعظم النعمة، وإن قلت، وهكذا تنظر للكون والحياة في عين النعمة والرضى، وهذه من أعجديات علم هندسة الذات، التي تعينك على الرؤية الإيجابية للحياة، وأهم وقودها، هو رؤية الكون والحياة والخلقات في عين النعمة والرضى، والتدبر في آيات الله.

❖ انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى، فكلما ازداد حبك لله تعالى، كلما ازداد انكسارك بين يديه.

❖ مجالسة الصالحين المحبين لله تعالى، حيث تلتقط أطايب الكلم الطيب والحكمة، التي تقربك من الله تعالى، وتستخلص منها نتائج معاناتك في الحياة وثمراتها، فضلاً على أن ذلك يعد من أعجديات علم هندسة الذات، ويدخل في ضوء قانون التجاذب، أي طاقات الجذب بين المؤمنين، من خلال توافق ترددات هالاتهم الكهرومغناطيسية، التي ينشأ من خلالها المحبة والتوافق، وتتبعث من خلالها طاقات اللمس، وما فيها من دفع ومحبة عبر تصافح المؤمنين، ورصوص صفوفهم في صلاة الجماعة، فضلاً عن تجمع الطاقة النورانية، عند اجتماع المؤمنين في صلاة الجماعة، وبالأخص في تجمعهم في الحج، في منطقة جغرافية، لها أيضاً انعكاساتها الإشعاعية في الطاقة، وهذا يحدث وفق علم هندسة الذات، حالة إيمانية مرتفعة من جهة، وتوافق في الطاقة ومستوى ترددها، وحالة من الجذب الإيماني.

ومن هنا فإن محبة الله تعالى، تقتضي المجاهدة والمكابدة والمعاناة، وهذه من متطلبات علم هندسة الذات، وأؤكد هنا إلى أن من احترقت بدايته، أشرقت نهايته.

التوحيد والأزمات النفسية

إن من لوازم الأمن والسكينة، توحيد الاتجاه القلبي نحو الله تعالى، فالله لا يقبل الشريك، والقلب المشرك، فيجب أن توحد القلب لله تعالى، عندئذ يزول أثر الخوف من الجهات الأرضية، والتعلق بها، فيزول مع هذا الشعور الألم والشدة النفسية، والقلق والاكنتاب، فرما خوف من جهة أرضية يهوي بإنسان نحو أودية التهلكة، والأصل أن لا يكون الخوف إلا من الله، وأن لا يتوجه الدل إلا لله، وأن لا يشعر المرء بالفقر تجاه آية جهة إلا الله تعالى، فالخوف منه أمن، والدل بين يديه عز، فمن استعز بالعباد ذل، والفقر بين يديه غنى، وسكينة وأمن ورحمة.

ومن مستلزمات التوحيد التوكل على الله تعالى، والاعتماد عليه، وتحرير القلب من الاعتماد على غيره، بعد الأخذ بالأسباب، والتوكل له قوانين حتمية مفادها:

☒ عليك أن تأخذ بالأسباب الدنيوية وكأنها كل شيء، وتوكل في الوقت ذاته على الله، وكان ما قممت به من أسباب دنيوية لا شيء.

☒ التوكل شعور قلبي موحد لله، مترج باليقين التام الذي لاشك فيه، والأخذ بالأسباب، مسألة تتعلق بالجوارح، في همة ونشاط وجد.

☒ أن أخذت بالأسباب واعتمدت عليها كلياً، فقد وقعت في وادي الشرك.

☒ إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله.

☒ يكون التفويض قبل النتائج ويكون التسليم بعد النتائج، ويعد التفويض والتسليم أركان مهمة في التوكل على الله تعالى، ومستوى ثقتك بالله تعالى، وقدر الفرح والسرور الحقيقي واستشعار الراحة في جوهرها بالرضى واليقين بأمره تعالى، والهم والسقم بالتسخط من أمره تعالى.

☒ من سمات الكافر دوماً التسخط على أمره تعالى.

☒ القضاء نوعان نوع تسلّم له ونوع ترفضه من خلال العمل لدفعه، كأن يكون لديك طفل ضعيف في الدراسة، فتبذل جهدك وطاقتك وإمكاناتك، لتقوية مستواه

الدراسي، ورفع مستواه التعليمي ما أمكن، أو واجهك شخص تجاوز جده، هل تستسلم لهذا القدر، بالتأكيد لا، يجب أن تقف أمام وجهه وتردعه.

يجب أن تنعكس أسماء الله الحسنى وصفاته العليا في سلوكك وتصرفاتك اليومية، ومنها الاعتماد على الله تعالى، وتنزيهه عن الشرك، لأن جعل الثقل في الاعتماد على جهة أرضية من دون الله هو شرك، من خلال سلوكك، وإن كنت في تصريحك اللساني تقول غير ذلك، وتدعي التوحيد، فليس التوحيد بالقول بل بتصديق الجوارح لما يتقوله اللسان.

من متطلبات التسليم لله تعالى أن لا ترد أمره تعالى لشهوة أو شبهة أو اعتراض.

من استعز بالعبيد اذله الله تعالى.

المتوكل يسكن إلى وعده تعالى، والمسلم بأمره إلى الله يكتفي بعلمه تعالى، وصاحب التفويض يرضى بحكمه.

من ثمار التوكل الكسب بقدر الحاجة من غير استكبار وتفاخر وحسب للمال عن النفس والحجاج.

هناك ارتباط بين التوكل الحقيقي والزهد في الدنيا ومتاعها الزائل، والزهد يكون كما قال الإمام علي عليه السلام بما معناه أن تكون الدنيا في يدك، ولا تستقر في قلبك.

لا يقبل الله العمل المشترك والقلب المشترك بين الله تعالى وغيره، عز شأنه وجلاله، وتنزهه عن الشريك.

من لم يسكن إلى شيء لم يضطرب إلى فقده، ومن اضطرب لفقد شيء فقد سكن إليه.

وطن نفسك على أن الله لا يفعل بك إلا ما فيه صلاحك.

ورد أن العبد ليهم من الليل بأمر من التجارة، مما لو فعله لكان فيه هلاكه، فينظر الله تعالى إليه، من فوق عرشه، فيصرفه عنه، فيصبح كئيباً حزيناً يطير بجارحه، وابن عمه، من سبقي؟ من دهاني، وما هي إلا رحمة من الله تعالى، وورد في الدعاء اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهناً بالإقتار، فنسترزق طالبي رزقك، ونستعطف شرار خلقك، وننشغل بحمد من أعطانا، ونبتلى بدم من منعنا، وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع (طاهر، ٤٧).

- لا يكمل حال التوكل ما لم يكمل الإيمان بأنه لا فاعل إلا الله، ولا رازق سواه، وإن كل ما يقدره على العبد من فقر وغنى وموت وحياة هو خير له. ❏
- التوكل مقام مفهوم عقلاً لكنه يستدعي قوة القلب واليقين حتى يتحقق سلوكاً. ❏
- سوء الظن تلقين الشيطان، وحسن الظن تلقين الله للإنسان، وطبيعة الإنسان مشغوفة بسماع تحويف الشيطان وإساءة الظن، إلا ما رحم ربي. ❏
- أساس التعامل بين البشر قائم على ركن الثقة، فكيف بتعاملك بالله تعالى، فكله ثقة ويقين. ❏
- من ترك شيئاً لله تعالى عوضه الله خيراً منه. ❏
- زوال الكون أهون عند الله من أن يضيع عبده، ولا يحقق وعده له. ❏
- هناك ارتباط متسق بين مؤشر الإيمان في قلب المؤمن ومؤشر الثقة بالله تعالى. ❏
- إذا كان الله معك فمن عليك. ❏
- الرضا حال قلبي وليس عمل وإرادة. ❏
- من لم يقدر على الرضا فقد ظفر باليقين، ومن لم يظفر باليقين فعليه بالصبر. ❏
- رتب الثقة بالله تعالى هي: الرضا وهو الأعلى فيها، واليقين وهو في المرتبة الثانية، والصبر وهو في المرتبة الثالثة. ❏
- كل شئ يحدث في الكون من ضياع موسم الزرع لصقيع ما، أو ريح لا تبقي ولا تدرك، هو حادث بأمر الله، وهنا تبرز رسالة التوحيد التي يجب أن تنشرها بين الناس، بنسبة الأشياء إلى موجدتها وهو الله تعالى عز شأنه وجلاله. ❏
- كل ما يحدث في الكون لا يحدث إلا بأمر من الله تعالى وإذنه ومشيتته لذلك. ❏
- يد الله المبدعة القادرة تعمل في كل شئ في حياتك وحياة الآخرين وحراك الكون وسكونه. ❏
- لا تعزل الأشياء في الكون عن التوحيد. ❏
- الإنسان بين حالين لا ثالث لهما هما؛ التأيد والتخلي. ❏
- إذا اعتمدت على أية جهة أرضية مهما كانت، دون الله عز وجل، لا بد أن تخذلك. ❏

- ☒ التوفيق والحفظ من المطبات والمفاجآت غير السارة، يكون بالتأييد الإلهي للفرد والجماعة، فالتأييد الإلهي سر رباني، يتجلى بالطاعة والإنابة لله رب العالمين.
- ☒ من اتكل على نفسه أوكله الله إياها وخذلقه، ومن اتكل على الله تعالى، كفاه الله كل مؤونته.
- ☒ إذا قلت أنا نالك التخلي الإلهي، وإن قلت يا رب، ساندتك المعونة الإلهية، ومن هنا يجب أن تتبرأ من حولك وقوتك إلى حول الله تعالى وقوته، بعد أخذك بالأسباب المشروعة.
- ☒ لا تتكل على مالك وجاهك وعلمك وخبرائك، فبئالك الخذلان الإلهي، وليكن اتكالك على الله رب العالمين، الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم القوي الجبار.
- ☒ أنت لا شيء أمام الله، لأن الله تعالى قادر على أن يلقي في روعك فكرة غير صحيحة، تجعلك مرعوباً، مشلولاً عن الحراك والتفكير، وقادر على أن يخوفك من جهة ضعيفة لا تخيف، إذ تخافها بوهمك، وقادر على أن يطمانك من جهة قوية، تمكر بك، وتدمرك، وأنت لا تدري، وقادر على أن يضيع وقتك وساعات في إصلاح شيء تافه يعطل مسيرتك، وقادر على أن يسعدك وكل شروط السعادة غير متوفرة لديك، وقادر على أن يشقيك وكل عناصر السعادة فيك، فالله قادر على كل شيء.
- ☒ من لوازم الأمان الطمأنينة، التي لو وزعت على أهل بلد لكفتهم.
- ☒ من لوازم الشرك القلق والخوف والتشتت والاكتئاب والشدائد النفسية والشعور والخذلان.
- ☒ البلاء إذا أتى وأنت في طاعة الله، فإنه يكون برداً وسلاماً عليك.

وخلاصة ما سبق؛ يؤكد قوله تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران: ١٣٩)؛ ويقول تعالى مشجعاً لعباده المؤمنين، ومقياً لعزائمهم، ومنهضاً لهمهم، ولا تهنوا، أي: ولا تهنوا وتضعفوا في أبدانكم، ولا تحزنوا في قلوبكم، عندما أصابتكم المصيبة، وابتليتكم بهذه البلوى، فإن الحزن في القلوب، والوهن على الأبدان،

زيادة مصيبة عليكم، وأعون لعدوكم عليكم، بل شجعوا قلوبكم، وصبروها، وادفعوا عنها الحزن وتصلبوا على قتال عدوكم، وذكر تعالى أنه لا يليق بهم الوهن والحزن، وهم الأعلون في الإيمان، ورجاء نصر الله وثوابه، فالمؤمن المتبني ما وعده الله من الثواب الدنيوي والأخروي لا ينبغي له ذلك، ولهذا قال تعالى: ﴿وَأَتَمُّ الْوَفَاُونَ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (السعدي: ٢٠٠٢).

وهذه الآية يستنبط منها تأييد الله الفردي والجماعي، فالله يؤيد المؤمن ويثبت في قلبه الطمأنينة، وينصره على خصمه، وكفأك نصراً على خصمك انه في معصية الله وأنت في طاعة الله، وهناك معادلة للنصر في الفكر الإيماني مفادها، أنك إن انتصرت على نفسك ونزواتها وما ينشأ منها من تمرد وعصيان على منهجها الرباني، حصلت لك الغلبة على عدوك، حتى لو يتحقق التكافؤ بينكما في القوة العددية، بينما إن غرقت في معاصيك وشهوات النفس، حصل لعدوك الغلبة، وكان له سلطان عليك، وحصل قانون الأقوى والأكثر كفاءة عديدة وتسليحية، وهذا قانون عام، يقاس على أشياء كثيرة، وميادين عديدة في التنافس بين المؤمنين والأعداء، وهناك قانون إيماني مفاده أن افعل ما عليك بين يدي الله تعالى وعلى الله الباقي.

ومن هنا فإن واقع العالم الإسلامي مأساوي، حيث القتل والدمار وتسلط الأمم الكبرى الطاغية علينا، والحل يتشكل بانتصار أمة الإسلام على نفسها، بكف ذاتها عن الذنوب والمعصية والتمرد على المنهج الرباني، فإذا انتصرتنا على أنفسنا، انتصرتنا على أعدائنا، وكانت الغلبة والتمكين والاستخلاف لأمة الإسلام، قال تعالى ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾، وبذلك يزول قانون تسلط الأقوياء علينا، الذين استقوا بضعفنا من خلال تمردنا عن منهج الله وتفلتت منه.

فالتوحيد سر الطاقة النفسية الفردية، وسر القوة الجمعية، وانتصارتنا على الأمم الباغية المتعدية، وسر الأمن والسكينة النفسية، وسر الغنى القلبي، وسر القوة الدائمة وحسن

التصرف في اتخاذ القرارات، وسر الطاقة الحارقة في تحمل الألام وتجاوز العثرات وإدارة الانفعالات، وتحفيز الذات، وتحديد الهدف، واستخلاص الثمار الياقة من حراك المعاناة، حيث بين صيني المؤمن الملتزم دوماً، منحة تلي المنحة.

قوانين البلاء في الحياة

الكون قائم، على تسخير موجوداته للإنسان، لأن أمام الإنسان مهمة خطيرة، تتناسب وهذا الكم الهائل للاعداد، المهيئ جملة وتفصيلا، لرسالة الإنسان في الحياة، التي عنوانها العبودية الصادقة الجدية لله تعالى، والأصل في المرء أن يستجيب لداعي الله، في التوحيد، وأداء الأمانة في الأرض، وهذه الدعوة هي الدعوة البيانية وأشكالها متنوعة إما من خلال الدعوة الفردية أو الدعوة الجماعية، وأدواتها متنوعة، هي أدوات الدعوة إلى الله تعالى.

والسؤال المطروح هنا، فيما لو لم تستجب لداعي الله في الهداية، والالتزام بامر الله تعالى، والاستقامة على منهج الرباني القويم، فهنا لابد من المعالجة الإلهية لك، عبر صور الابتلاء، فلذلك إن لم تقودك لطائف الإحسان لله تعالى، قادتك الحزن والابتلاءات، نحو الله تعالى، فهناك من قلبه حاضر في الذكر والإنابة في كل حين، وهناك من لا يصلح قلبه إلا الشدائد، حيث تقودها إلى الله تعالى.

ولكن هناك من لا يتعظ بالمصائب، ومن لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة، فمصيبته في نفسه اعظم، وهنا يكون القانون الرباني الثالث، بعد الدعوة والمعالجة، من خلال الاستدراج، حيث تتوالى النعم على العبد، وهو مقيم على المعصية، فإن توالى النعم وأنت معرض على الله تعالى، متمرد على أمره، فأعلم بأنك على خطر عظيم في دينك، وأنك في منعطف حاد، تكاد تهوي، وتحسر مستقبلك الأخروي، ومن هنا تنشأ أزمة وتساؤلات الكثيرين، عن أن الكافر والعاصي، في نعمة ومال ورخاء، وهذه علامة المحبة الإلهية، وهذا خطأ لا محالة، والمؤمن في شدة وحياة خشنة وابتلاءات، وهذه علامة الغضب الإلهي، وهذا قياس غير صحيح البتة، فالمال والذكاء والقوة يعطيها الله تعالى لمن يحب ولا يحب، ولكن القرب منه ومحبه واستشعار لذة الوصل به، لا يعطيها إلا لمن يحب، فهنا يجب أن يعي المرء خطر الحال الإيماني، والمحذره، إن كانت تتوالي النعم عليه وهو مقيم على المعاصي.

وتكرر اصطلاح الاستدراج في موضعين من القرآن الكريم: ﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا

بِقَائِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾ وَأَمَّا لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾

(الأعراف: ١٨٢-١٨٣)، أي: والذين كذبوا بآيات الله، الدالة على صحة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى فردوها ولم يقبلوها، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، بأن الله يدر لهم الأرزاق، وامهلهم، حتى يظنوا أنهم لا يؤخذون، ولا يعاقبون، فيزدادوا كفراً وطغياناً، وشرّاً إلى شرهم، وبذلك تزيد عقوبتهم، ويتضاعف عذابهم، فيضرون أنفسهم من حيث لا يعلمون، ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾، أي قوي بليغ (السعدي، ٢٠٠٢).

ويقال: استدرجه أي: رَقَّاه من درجة إلى درجة، أو أنزله على التدرج. ومائل الاستدراج المكر والإمهال الإلهي للعبد العاصي، وجعله إِيَّاه متدرجاً في معصيته، سادراً في هواه، حتى يُشرف على الهلاك. قال تعالى: ﴿وَمَكُرُواْ وَمَكَرَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْمَكْرِينَ﴾ (آل عمران: ٥٤)، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا تُغْلِيْ هُم لِيَزْدَادُواْ إِتْمَامًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ (آل عمران: ١٧٨). ويحصل الاستدراج - عادةً - بتجديد الله عز وجلّ النعمة تلو النعمة للعاصين بلا استحقاقٍ منهم، فلا يزالون مستزيدين من النعم والملاذ، غافلين عن التوبة، لاهين عن الموت الذي يترصدهم، حتى يلاقوا يومهم الذي يُوعدون.

ولذلك فإن الفرصة ما زالت بيد من يتعرض لأستدارجه تعالى، حتى يعود إلى أمره تعالى، ويلتزم بالمنهج الرباني، فإن أبت نفسه، وسغله متاع الدنيا الزائل، فهنا يأتي القانون الرابع وهو القصم الإلهي، بالابتلاءات، ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ (الأنبياء: ١١)، يقول تعالى عذراً لهؤلاء الظالمين، المكذبين للرسول، بما فعل بالأمم المكذبة لغيره من الرسل، فكم أهلكنا بعذاب مستأصل، من قرية تلفت عن آخرها، وأنشأنا بعدها قوماً آخرين، وأن هؤلاء المهلكين، لما أحسوا بعذاب الله

وحقابه، وبأشهرهم نزوله، لم يمكن لهم الرجوع ولا طريق لهم إلى النزوع، وإنما ضربوا الأرض بأرجلهم، ندماً، وقلقاً، وتحسروا على ما فعلوا (السعدي، ٢٠١٢).

ومن هنا فإن الدنيا تنتهي في ثانية واحدة، في عقوبة القمص الإلهي، ويذهب كل ما لك في الدنيا، في لحظة واحدة، والحياة بقضها وقضيضها تنتهي في لمح البصر، ولن تأخذ معك من دنياك شيئاً إذا ما غادرتها، سوى عملك الصالح بين يدي الله عز وجل، ومن هنا يجب توجيه منظومة أهدافك نحو تعلية أرسدتك الأخروية، أعلى ما يمكن، بحيث تغادر الدنيا خفيفاً غير مثقل بما يقصم ظهرك في الحساب بين يدي الله تعالى، من الذنوب والآثام والتمرد والفسق والعصيان، واللهو واللعب الذان يشغلانك عن أصل ما وجدت من أجله، فالحكمة تقتضي أن تبادر إلى إصلاح نفسك بالطاعة والاستقامة على أمره تعالى وفعل الخيرات، وتحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وتتهيا ليوم العرض على الله تعالى، وتعمل جهداً لتكون من الأغنياء بعد العرض، إذ الفقر والغني بعد العرض على الله تعالى، ومقياسه العمل الصالح، لا ما جمعت في الدنيا من الدراهم والدنانير.

فالمؤمن يرى الآخرة في لب حقيقتها، بعيداً عن القشور الدنيوية، التي تحدث زيف الفهم، واعوجاج الحال، والضال يرى الآخرة في دنياه، فيما جمع من مال ويساتين وقصور فاخرة ومسارات فارحة، فهي عنده السعادة المطلقة والخير العظيم، في حين يراها المؤمن في طاعته لله تعالى، ولو لم يجد لقمة الخبز، ويراه في أولاده الصالحين، ولو لم يكن بيديه إلا بضع دنائير، ويراه في شرف قيام الليل، ولو كانت حياته خشنة صعبة .

وعلامه الأيمان، نوره واشراقته، التي لا تكون إلا بعد اجتياز ما ابتلى الله عباده من هذه الدنيا من عن الضغوطات والأغراءات، فعندما يثبت المؤمن على منهجه الرياني، فلا يزيغه شدة الضغوطات، التي لا تزيده الا اشراقاً ونورا وثباتاً، ولا يسيل لعابه لإغراءات الدنيا مهما عظمت، لأن قلبه مشغول بالله، وكل ما سوى الله هالك لا محالة.

وهكذا يعني المؤمن منزلقات الحياة، وأن ثلث دينه في التحرز من العلاقات المشبوهة في عالم الرجال والنساء، فإن اجتاز تلك المساحات، فقد سلك مسافة لا بأس بها في طريقه إلى الله تعالى، وإن حرر دخله من الكسب الحرام، فقد قطع مسافة تتجاوز ما قطع مسافات، في طريقه إلى الله تعالى، ومشى متقدماً في طريق السالكين إلى الله تعالى.

ومن هنا فإن طريق السالكين إلى الله، يستند إلى العلم بالله ومعرفة منهجه، والتأسي
بأنبياءه الكريمين سيدنا محمد ﷺ وسائر الرسل والأنبياء، ومضي واتقاً بربه، عزيزاً بدينه، مستشبعاً
بقسيم هذا المنهج العظيم، لا يتنازل عنه قيد أنملة، لأنه سعادته ونور قلبه، وماء الحياة الذي
يتزود به في طريقه إلى جنة ربه، التي عرضها السموات والأرض.

التغيير والبعد الاخروي اليماني

شكل ميلاد الإسلام على البشرية، ميلاد منهج تغييرى، عميق الأثر فى الأفراد والمجتمعات، وأبجدياته الأولى فى التغيير، تتحقق فى المنظور الأخرى للحياة الدنيا، حيث تغدو الدنيا جسراً للأخرة، ومساحاتها الزمانية والمكانية، ليست بشئ أمام معايير الأخرة، بل يغدو التمتع فى الدنيا، ومسيرة الآلام والابتلاءات، ليست بشئ أمام مقادير الأخرة، لأنها عالم آخر، له معايير العادلة.

والإسلام ثورة تغييرية فى الذات والمجتمعات، فى المنظور الأخرى، للسلوكات الفردية، والاجتماعية، وما ينبثق عنها من ردود أفعال، وهنا تبرز أهمية اسلمة الذات والمجتمعات، بالسير على نهج تلك الرؤية الأخرى، حيث تغدو الآلام والأوجاع، مذاقاً آخر من ضبط النفس والاحتساب، فى ضوء المنظور الأخرى، وتغدو مساحات الحيرة والتهيب، مساحات يقين وأمل، فى ظل هذا المنهج الراقى فى تهذيب الأفراد والمجتمعات.

وفى ضوء المنهج الأخرى، فى اسلمة الذات والمجتمعات، تغدو مسألة ضبط الذات واللسان والبصر، مسألة التزام مرغوب بها، فى ظل الرؤية الأخرى، التى تجعل المؤمن يرى الحياة قصيرة، ولكن يجب أن يملأها بالأعمال المعطاءة حيوية وحراكاً مع الكون، ويقبنا ومسارة فى جنان القربات مع الله تعالى.

والإسلام فى منظوره الأخرى، دعوة للتحاب، ونشر الفضيلة والخير، وإهداء الكلمة الطيبة، وأنسام التناول فى الحياة، وفى إتياء ذلك المنهج الراقى، تغدو الكرامة ذات معنى فى النظم الاجتماعية والسياسية، وتغدو الاستقلالية والعزة، فى نكهة خاصة، حيث لا تغدو الأمة المسلمة ورقة سهلة، فى يد الأعداء، وورقة موطأة لهم سهلة غير ممتنعة.

والرؤية الأخرى، جد ومثابرة لدفع الظلم، ورسالة منطقية فى التدافع، تترع بالإيجابية، ومقاومة الحرمان والألم، ليثمر ذلك الكفاح حرية وإباء فى حياة الشعوب، وإبداعاً وتميزاً فى حياة الأفراد، وربما رمزية كربلاء لدى أخوتنا الشيعة الأعزاء، تعد نموذجاً حقيقياً فى الدعوة الجادة لرفع المظلومية عن المستضعفين فى الأرض، وميداناً للبطولة، وتحرير الأرض

والأعراض من خبث الأعداء، وهي رمزية مفتوحة لكل المسلمين، ومصدر روعة تلك الرمزية وتساميتها، تشكل في انبعاثها فينا في تفاعلنا مع الحاضر، واستشرافنا المستقبل، ويعود ذلك للرحم الأخروي الذي انبعثت منه، فالمدخلات والمخرجات فيها أخروية بمجته، لا اثر للدنيا ومتاعها الزائل فيها، لذلك كانت رمزية خالصة ظاهرة.

وفي العوالم الأخروية المنعكسة جمالاً على متتاليات أيماننا في الدنيا، يحلو تدبر القرآن والاستماع لله عبر سنن القرآن وقوانينه، التي تشكل نبزاً ودليلاً للحياة في الحياة، وبين يدي الله في مناجاة المؤمن المخبت لله تعالى، تغدو المصائب برذاً وسلاماً على الأرواح، ويغدو للحياة نكهة إيمانية، نجعلنا نقرأ الحياة والمال والمتاع والشهوات ومنظومة الأحداث، بشكل إيجابي معطاء، منضبط محتسب، يحمل اليقين والأمل معاً، والجد والثابرة، في الآن ذاته، ييلز ويجهتد في حرثه، ويثق بالله تعالى في العطاء وحسن الجزاء.

وننتائج التدبر في القرآن الكريم والسنة الشريفة، بشأن الحياة الدنيا والآخرة، مفادها أن تكون حسابات الفرد منا والمجتمعات، حسابات الآخرة لا حسابات الدنيا، وفي ظل قوانين الآخرة ومعادلاتها في الحياة، لا في ظل رثابة الدنيا وأعرافها في تفسير الأحداث، والواقع النفسي للذوات، فيغدو ضبط الذات وكظم الغيظ، والتجاوز عن الجاهل، ميزان في الأمل بالآخرة، بالعطاء، لا مقياساً دنيوياً في الخفض والاستلاب، وبالأخص في معارك العولة الثقافية التي أخذت تخرقنا، وتعيث فساداً في خلخله القيم، وتدمرها، واستبدالها بقيم وضعية وضعية، تعتمد عبودية المال والدنيا والمصلحة، وسياسات الابتزاز العاطفي والإداري والاجتماعي والسياسي، وللأسف هذا هو أغلب السائد في مجتمعاتنا، وما ذلك إلا الحالة انسحابنا المستيري، عن منهج الله تعالى، وهو دليل الصانع لنا، لتستقيم جوارحنا وسلوكاتنا ومجتمعاتنا عليه، لتكون وفق دليل الصانع، لا نكون مهجناً غرائباً لا يمت للقطرة والواقع والمنطق بشئ.

والإلتزام الصادق بالمنهج الرباني يتطلب مصالحة مع الله تعالى، وتبني المنهج الأخروي، أولاً ... أولاً ... أولاً في استراتيجياتنا التغييرية، حتى تمضي مركبتنا الفردية والاجتماعية في الحياة، في حراك متسق مع الكون، وتتفق مع قوانين الكون، وتمتلك القوة النفسية اللاعقودة، في انضباطنا وفق منهج الله تعالى، ودليل الصانع لنا، عبر القرآن الكريم وسنة نبيه سيدنا محمد ﷺ العطرة.

حسن الظن بالله تعالى

يعد حسن الظن بالله تعالى، زاد لا ينقل عطاؤه، ويلسماً للآلام، التي تعترض، من يسير في رحلة التغيير الإيجابية، لأنها تثرى الأفراد والمجتمعات، بروية إيجابية للحياة، وحسن الظن بالله تعالى هو هو ظنٌ ما يليق بالله تعالى واعتقاد ما يحق بجلاله وما تقتضيه أسمائه الحسنى وصفاته العليا مما يؤثر في حياة المؤمن على الوجه الذي يرضي الله تعالى.

فالمؤمن يظن بالله تعالى، انه مانحه التأييد الإلهي في مسيرة التغيير الإيجابية، وانه فارج همه، وكاشف غمه، وموفقاً لله ومسداً لخطاه، لذلك ينبغي أن تكون تلك السمة الإيمانية، دماً يجري في عروق المؤمن، لا تفارقه أبداً، وأحرج ما يكون الفرد بأمس الحاجة إليها، عند وداع الدنيا، وإسدال اللحظات الأخيرة من الدنيا، على عمره الفاني الزائل.

والنصوص الشرعية حافلة، في الحظ على حسن الظن بالله تعالى، إذ جاء في السنة المعطرة أنا عند ظن عبدي بي، فيقول ابن حجر أي قادر على أن أصمل به ما ظن أنني عامل به (ابن حجر، ١٩٥٨، ١٣ / ٥١٤)، وقال النووي معناه بالغفران له إذا استغفر، والقبول إذا تاب، والإجابة إذا دعا، والكفاية إذا طلب، وقيل: المراد به الرجاء وتأميل العفو وهو أصح (النووي، ١٩٧١، ١٧ / ٢).

والتحلي بسمة حسن الظن بالله تعالى، ترفع مستوى التوكل على الله تعالى، والثقة به، وفيه استعانة واعتصام بالله تعالى، ودفء اللجوء إليه، وفي هذا الصدد، ينبغي أن يرفع المؤمن من مستوى ظنه بالله تعالى، إذ يقول ابن القيم فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء؛ فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق، ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول: ظلمي ربي ومنعني ما أستحق، ونفسي تشهد عليه لذلك، وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به ومن قتش نفسه وتغفل في معرفة دفاتنها وطواياها، رأى ذلك فيها كأمناً كمن النار في الزناد، فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده، ولو فتشت من فتشته، لرأيت عنده تعباً على القدر وملازمة له، واقتراحاً عليه خلاف ما جرى به، وأنه ينبغي أن يكون كلنا وكلنا، فمستقل ومستكثر، وقتش

نفسك هل أنت سالم من ذلك: فإن تنج منها تنج من ذي عظمة وإلا فإني لا أخالك ناجياً
(ابن القيم، ١٩٨٦، ٣ / ٢٣٥).

ويسهم حسن الظن بالله تعالى، في تحقيق الأمن والطمأنينة، في عملية التغيير الإيجابية، ويشحن المؤمن بشحنات من السعادة والرضى بأمره تعالى، وتثير في أعماقه مشاعر من التفاؤل وانسراح الصدر، ويرتبط حسن الظن بالله تعالى، على توطيد الذات والمجتمعات، على المنهج الأخروي في التعاطي مع كافة أشكال التغيير الإيجابية.

وحسن الظن بالله تعالى، سمة ترسخت في السلف الصالح، وكانت دماً يجري في عروقهم، فكان سعيد بن جبير يدعو ربه فيقول اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئاً خير من حسن الظن بالله عز وجل، والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه؛ ذلك بأن الخير في يده.

ومن الواجب على السائر في طريق التغيير، أن لا يقنط من رحمة الله تعالى، أن واجهته عقبات في طريق التغيير، ويثق بأن الله لن يجيب من تضرع إليه بخشوع وإخبات، ولجأ إليه، وبذل الأسباب في رحلة التغيير، وبذلك يرتفع ميزان الشحنات الإيمانية فيه، الناشئ من حسن ظنه بالله تعالى، فتنبعث في أعماقه، طاقة لا محدودة، في تجاوز المصاعب، وتحدي العقبات، مخلصاً لله تعالى، باحثاً عن ثمار التغيير في تطوير ذاته، وتحقيق التغيير الأمل في مجتمعه.

أبجديات في الحياة

تمضي ذواتنا في مسالك الحياة ومتعرجاتها بعشوائية تلقائية، ناشئة من انسحاب ذواتنا في ضوء قوانين الجذب التي تجتاحتنا، ففي ضوء تناثرات السلبية والهموم والآلام في اللاشعور الساكن فينا، تجذبنا الهموم والرسائل السلبية، وكل معطيات تلك الرسائل من السكون والجمود والتعطّل، فنغدو في حالة تضخم الألم، فتلذّب ذواتنا معها وتكاد تكون نسياً منسياً، فتحركنا تناثرات السلبية في اللاشعور، ويوججها قانون الجذب السليبي في ضوء الزمان، المكان، اللغة اليومية، الحراك البشري، الكون بأسره، فينسحب القرار من الذوات، وتغدو في حالة عشق مع لغات الهروب، السلبية السلوكية، عدم تحمل المسؤولية، جلد الذات، سلبية الأنا، وغير ذلك من المعطيات السلبية للسلوك، وربما تتأزم نحو الانزواء الذاتي، واعتزال الحياة في الحياة.

وعلى الطرف الآخر قد يتعشّ الفرع معنا، وتكبر معه لغة الإنجازات، وتجتاحنا بحار الإبداع، فنغدو سفناً متألّقة في أمواجه المتعالية؛ نحو عشق الحياة في الحياة والإبداع في الإبداع، فترسم أرواحنا أطباقاً قزحية، تشرق من وراء عين شمس التالفات، وتغدو أرواحنا عصافير حب ملائكية تخلق في سماءات الإبداع، فيغدو قانون الجذب في ضوء تلك الرسائل الإيجابية وقود طموح يتأجج في نفوسنا، وروحا مامية تخلق في عِلين الإنجازات، وانفاساً مترعة بالآمال والتطلّعات، وقوة تبنى عروقها فينا، وتجري دما في عروقنا، تكللها التخاذ القرارات الحاسمة، وتود معها لغة الخوف والتخاذل، وتشرق معها بلا حدود مستقبل إبداعي مترع بزنايق التلق وماس الإنجازات.

وانطلاقاً مما سبق؛ يتبين لنا اثر حالة الانسحاب التي يفرقنا بها قانون الجذب لاشعورياً، فتتشكل فيها طبقات متراكمة من لغة الهموم، أو تعاليات متصاعدة من لغة التناؤل والإشراقات حتى تبلغ أوجها في مملكة الإبداعات، وتلك خريطة اللاشعور التي تحركنا وتبرمج سلوكنا، ومن البديهي بمكان أن تتعاطي معها في دائرة الوعي، وصناعة حياتنا في ضوء برجة إيجابية، يدور فلكها في كوكبة قوانين الجذب من جنسها، فنغدو في لغة المجد نجمات السماء، ونغدو في لغة الأرض أغصان التفوق والإنجاز في بساتين الإبداعات.

وتلعب عملية الاتصال دوراً بالغ الأهمية في لغة اللاشعور المكتوبة في أعماق النفس الإنسانية، وهي بالتالي تعكس معطياتها على عملية الاتصال الإنساني بكافة أشكالها، في علاقات تبادلية في الأثر والمؤثر معا في تعاقب لا ينتهي، ويبرز الأثر البالغ لذلك في عمليات الاتصال غير اللفظية، التي تتنوع لتشمل الحركات الجسمية لكامل الجسم أو لعضو معين من أعضائه، مثل الرأس أو الوجه أو العينين أو الكتف أو اليد مما يمكن إدراكه بحاسة البصر، كما يشمل الإمكانات الصوتية مثل علو الصوت ودرجته ومعدل سرعته وكميته وكيفيته (...). مما يمكن إدراكه بحاسة السمع، ويشمل بعض الأنظمة غير المرئية والمسموعة مثل اللمس والشم، وكل وسيلة من هذه الوسائل، تعد نظام تواصل متكامل، يمكن أن يؤدي وظيفته مستقلاً عن غيره، ومستقلاً عن الوسيلة اللفظية، ويمكن أن يؤديها في صحبة وسيلة أخرى، لتحقيق مستوى أعلى من الدقة والوضوح والتأثير.

وأشارت الدراسات إلى أن نسبة ما تحمله الألفاظ في الحوار المباشر من معان لا يزيد على ٣٥٪ من مجموع الرسالة، ولذلك فقد أعطيت الوسائل غير اللفظية ثقلاً اعظم في أي حوار بين شخصين، وهناك من بالغ في تحديد مثل هذا الثقل للوسائل غير اللفظية، فرجح نسبته إلى ٩٣٪ من التأثير الكلي للرسالة، وهذا يناظر نسبة اللاشعور وتأثيره في الرسالة اللفظية، مقابل الوعي والشعور في التأثير على مضمون تلك الرسالة اللفظية.

وتبعاً لما سبق؛ يبرز أهمية لغة الاتصال عبر الصوت وتماوجاته وتيرة التصاعد والانخفاض فيه وغير ذلك، ولغة الوجه وتعبيرها من الفرح والحزن والحيرة والاضطراب والابتسامة، ولغة اليد وحركاتها سواء في الإيماء أو التريت على الكتف أو المصافحة وغير ذلك، إذ يشكل ذلك كله جينات الرسالة الحقيقة، ومضمونها المسترمل مباشرة من صندوق اللاشعور المكتوب في الأعماق، وهو يعبر عن مصداقية تلك الرسالة، وتلعب العين وإيماءاتها دوراً بالغاً في هذا الصدد وبالأخص في المواقف العاطفية في كافة أشكالها.

ومبررات إيراد ما سبق هو إبراز عضوية تلك اللغة الإيمائية، وعدم القدرة على التحكم فيها تلقائياً، دون الوعي بمصادرها، أو جوهر المرسل الحقيقي لها، لأنها بدون ذلك ستبقى رسالة عضوية لا يمكن السيطرة على مضمونها وتشيفراته في بث الحقيقة المختبئة في

اللاشعور، لأنها في الواقع تعلن عن الحقيقة رغم انف صاحبها، ومهما تحايل عليها فمآله
الفشل الحتمي في توجيهها؛ إذا لم يعي بمادة السيطرة عليها من خلال تغيير تشفيراتها
الداخلية، حتى ثبت حراك جسدي، وإيماءات تتكامل مع المرء في الشعور الواعي واللاشعور
المكبوت، ولا يكون هناك تناقض البتة بينهما، وهذا هو المنشود في البناء السوي للذات في
حراكها مع أعماقها والآخر، ووسائل تغيير رموز رسالة اللاشعور، تتشكل في التأمل الذاتي،
وغمارين الاسترخاء، ولغة التكرار اللفظي المدفوعة بالإرادة والتحدي نحو التغيير، ومنظومة
حراك غير لفظي مشفر للغاية ذاتها، فتلك الوسائل الفاعلة تحدث إسهامات فاعلة في تغيير
مضمون جينات تلك الرسالة اللاشعورية غير اللفظية، وإلا ألجم مضمون الشيفرة
اللاشعورية بزخم متصاعد من متضادات شعورية وتراكبات (زمانية، أنية، مستقبلية) في
عموم الرسالة الفردية والجمعية (غير اللفظية)، حتى في أدق تفاصيل هموم اللاشعور، ولغة
تعاطيه غير اللفظية في عمليات الاتصال مع الذات نفسها والآخر (الفرد، المجتمع).

وهذه اللغة الواعية للذات تسهم في تغيير مضمون الرسائل الموجهة في مقاطع الحياة
الفردية والجمعية لتغدو في النسق الإيجابي الواعي المضائل المعطاء، وبذلك تزول عقدة
الهروب إلى الأنا اللاشعورية وسلبياتها في منجزات الذات على الواقع، فتؤول عوضاً عن
ذلك إلى حالة تسامي مع الأنا اللاشعورية نحو إحداث منجز على الواقع في سمت إبداعي
نضر بهي على لوحة الواقع المتدفقة جمالا وحياة في الق الحياة.

كسر النمطية في الحياة

تواجهنا الحياة بتحديات من أنماط متنوعة، ويواجهها البشرية بأشكال متنوعة، ويغلب على المتابع المتأمل سيكولوجيا لطبيعة تلك الاستجابات لهذه التحديات، قضايا في غاية الأهمية، وتؤكد في أننا نضع لأنفسنا قواعد كلية مطلقة، نبرمج الدماغ عليها ضمن قوانينه، التي تصنع السلوك وكل نكهة حياتنا مرها وحلوها، وهناك مساحات مطلقة لدينا نعتقد فيها الصواب دائماً، وهي سر دمار ذواتنا وأحياناً تبلغ حد جلد الذات أو رفضها وربما إيذاؤها، وهناك دراسات نفسية متعددة في هذا المجال، ويبدو أن البحث العلمي في هذا المجال قد حقق قفزات رائعة نفسياً واجتماعياً وتربوياً في الغرب، ولكن لم يزل البحث العلمي وتبعية قضاياها في عالمنا العربي متأزم لم يحقق المستوى المطلوب والمنشود في هذا الصدد، ولعل قلمي المتواضع بين أيديكم، عبر مشروع هندسة الذات، يحاول أن يضع لبنة بناء وتوعية في هذا الصدد، علها تجد إذناً صاغية وأيدي تتكاتف في خدمة الثقافة النفسية عبر الإعلام الإلكتروني ومؤسساته الرائدة، لأنني عبر علاقتي المتنوعة حاولت أن أصنع لبنة بناء في الإعلام المقروء والمرئي، ولكن الحقيقة مرةً لأن الإعلام يضع له شعارات خادعة على الملأ، ولكنه في الواقع يرفض تلك المشاريع التنويرية، أو بالأحرى يعتمد على أسماء معلنة لديه مرموقة بطبول ما يصنعه لها؛ من شهرة وهمية، تتخذه المشاهد والقارئ العادي لكنها لا تتخذ الباحث والمتخصص المتابع.

وهنا لابد أن احدد بعض من هذه النمطيات اللفظية والسلوكية، التي تنعكس سلباً على السلوك، حتى نضع يديه على جرح ينزف نفسياً لدى الأفراد الذين تأسروهم نمطيات في السلوك لا شعورية لا يخرجون عنها، وهم يعتقدون أنها جزء من ذواتهم، والحياة تسير بمقتضاها ومنها:

❖ أن الجميع يتأمر علي ويكونون الكراهية لي في الأسرة ربما والعمل دائماً والحياة الزوجية حتى السياسة مما ينشأ عنه تضخيم صورة الواقع بين عيني المرء فتعتقد عليه الأمور واليات حلها.

- ❖ يجب أن يكون الجميع راضي عنك في الأسرة والعمل والحياة، وهذا ليس صحيحاً، لأنه ليس بالضرورة أن يرضى عنك الآخرين، دع الآخرين وتفرغ لترضى أنت أولاً عن نفسك وتصنع السلام معها، بعد ذلك يتغير الآخرون والواقع معاً.
- ❖ الإصرار على البحث عن شكر الآخرين، فإن فقدته تدمرت ذاته، وهنا في الواقع ليس مهما أن يشكرك الآخرين، يكفي أن تبغني عملك مرضاة الله تعالى، والأولى أن تشكر ذاتك لا أن تنتظر الشكر من قبل الآخرين.
- ❖ ليس مهماً أن يصفق لي الآخرون يكفي أن اصفق لنفسي.
- ❖ الصراع مع الصراع يصنع الحنة والأزمة، وبعد كل حنة منحة، فأصنع بدلاً عن الكراهية، المحبة، لأنها تفتح القلوب، ولا بد أن تنتصر على الأحقاد في كل الظروف والأمكنة وفي كل حال وحين، اطرق أبواب الآخرين بالمحبة بقلب متبتل لربه، ثم اطرق ثم اطرق لا بد أن يفتح الباب يوماً ما، وتنتصر المحبة على الأحقاد، بقوة الله وسلطانه.
- ❖ ليس مهما أن أوقف حياتي على مشاعر وانطباعات الآخرين، وان يمشوا وفق غيبتك ورغباتك؛ بأن يكون الجميع راض عنك، وعرضي وفق اتجاهاتك، فهذا خطأ كبير في البعد العقلاني الذي يقع فيه اغلب الناس، لأنهم يعتقدون انه يقع في بند (الواجب) أن يكون الناس على نمط معين، وان يكون جميع الناس في موقف رضى عنك، وهذا ليس صحيحاً؛ لأن المهم أن ترضى أنت عن نفسك، ويكون هناك نوع من الأمان النفسي، أو لنقل السلام النفسي، وحالة قبول متناخمة رائعة بينك وبين ذاتك، هذا في حدود الرضي بينك وبين ذاتك، فما بالك لو كانت مقاييسك تعود إلى الله تعالى ومنهجه، فمن المؤكد أنك ستكون أكثر سعادة وسكينة وثقة بنفسك، التي تنبع من ثقتك بالله تعالى.
- ❖ اجلس مع نفسك، وراجع إحكامك المطلقة، ودونها على الورقة.
- ❖ قم بالمحاكمة العقلانية لها ثم اتخذ القرار.
- ❖ ثق دائماً أن ثقتك بنفسك أولاً تصنع المعجزات، وان استطعت أن تصنع المعجزات في ذاتك، فقد صنعت المعجزات في الناس والكون والعالم بأكمله.

القوة الغارقة في أعماقنا

تواجهنا في الحياة معضلات وأزمات، ربما يشتد معيها، وربما يتغلغل أثرها فينا فتعرقل أهدافنا من خلال ما تؤول إليه من مشبطات واحباطات، تززع القوة العملاقة التي تسكن ذواتنا، فتجعل مارد الإرادة والتحدى فينا يجمد تأجج طاقته فينا، ونغدو صرعى الأحباطات والاستسلام في الحياة، وربما تلك الأبعاد أثرت في حياة أحد مشاهير العالم أمثال (بيلسي جويل) إلى أن قادت قدماء بعد متتاليات الأحباطات والأزمات في حياته إلى أن يكون في مصح عقلي بعد صراع مع رحلة الرغبة في الانتحار، وعندما واجه العالم من خلال عيون صرعي الأزمات في ذلك المصح اتخذ قراره الأول في الحياة بأن يصعد القمة في الحياة مردداً كلمته الشهيرة كن اسمح لنفسي إن اصل إلى ذلك الدرك من الشعور، وغدا بعد ذلك من مشاهير الغناء في عوالم الفن الأمريكي.

وهنا تتشكل أهمية اتخاذ القرار واتباع ما تتطلبه من استراتيجيات التغيير الواجب اتخاذها في مواجهة الأزمات، التي ربما يفرزها الم الواقع وتأخر الفرص وغير ذلك من معطيات الإحباط في الحياة.

وفي ظل تلك الأزمات تتراكم على المرء في ضوء قانون الجذب مجالات الجذب للرسائل السلبية والمثبطات، في الوقت ذاته الذي يغفل فيه عن مواهب متعددة تكمن في داخله، يمكن أن نمده بالقوة وتوجهه لأفضل السبل بحيث تجعل عواطفه مطوعة لها، وأداة قوية تساعده على تحقيق أقصى ما لديه من إمكانات بدلا من أن تكون عائقاً في طريقه.

وهنا نتأكد مقولة انتوني رويترز هناك قوة ما زلت استخدمها في كل يوم من أيامي لتشكيل حياتي الشخصية وتلك القوة هي مارد عملاق في ذواتنا لكنه ساكن بفعل الاستسلام للواقع ورفض التغيير، وجوهر المسألة يتأكد في أن نسيطر على انفعالاتنا المستمرة إذا كنا نريد أن نتولى زمام المبادرة في توجيه حياتنا.

وتتعرز تلك الإيجابية في الانفعالات واستثمار تلك القوة الداخلية من خلال اللحظات التي تتخذ فيها قراراتك وبالتالي يتولد من رحم ابداعاتك منجزاتك ومستقبلك

بثقة، وهذا يقتضي الالتزام الصادق الكلي مع قراراتك المقدس بالتغيير واستثمار تلك القوة الداخلية الحيوية المشعة في عوالم الحجاز بلا حدود واستقرار نفسي هادئ، في ظل رحلة التغيير للذات في ضوء القرار الجاد ومساحات الحرية المسؤولة للذات.

ويحتاج القرار إلى مراجعة ذاتية للذات في كافة الأبعاد المختارة سواء في رحلة التغيير لازماتك المالية أو مضمون العلاقات التي تحياها فما لو كنت غير راضٍ عنها أو في ضوء عملك وشعورك بأنه لا يتسق وقدراتك الكامنة في أعماقك وهنا تتجدد لذة التواصل مع مقولة قررت إلا أقبل قط اقل مما يمكنني تحقيقه.

وما سبق ذكره يؤكد أهمية اتخاذ القرار الحاسم في حياتك للتو دونما تأخير، ومعيار النجاح في اتخاذ القرارات هو اتخاذ المزيد من القرارات، وهذا يقتضي امتلاكك بزمام قيادة القوة العملاقة في ذاتك، والتي تشكل رونق ونكهة حياتك الإبداعية ومستقبلك الماسي اللامع وتطلعاتك اللؤلؤية، في ظل شعار جميل المعلومات قوة حين يتم وضعها موضع التنفيذ وتلك الكلمات والمعارف التي يسبجها قلبي لك تحت منهجية هندسة الذات تبقى كلمات وأفكار معرفية إن لم يتمكن القارئ من التواصل معها عبر رحلة الذات والمنجزات من خلال التطبيق العملي لمعطياتها في الحياة فتغد قوة إضافية كامنة فيك في رحلة التغيير للذات وواقعك الذي ترزخ ذواتنا تحت سلبياته وأزماته في بعد الذات والمجتمع والثقافة والسياسة ومأسسة التنظيم وإدارة الدوات والمال وما لا ينتهي في حياتنا من متتاليات الفوضى في الذات والمجتمع والأمة وتستند استراتيجيات التغيير بإيجاز في أبعاد متنوعة هي على النحو الآتي:

- ❖ قرر الآن ما تريد، في هندسة ذاتك، إبداعاتك العملية، مساراتك الاجتماعية، هرمك الثقافي، ملكة وجهات نظرك في الحياة والناس والنظم بكافة أشكالها.
- ❖ اقدم على العمل فيما تريد، وثق أنك تملك قوة عملاقة لذلك، وإن إبداعك يولد مع لحظة اتخاذ قراراتك للتو.
- ❖ راقب مسيرتك في ضوء ذلك ومعطيات لمحاك والتحديات التي تواجهك.

❖ غير انجهاك فيما يعينك ويتناقص مع هدفك وتواصل مع هدفك حتى تتوصل إلى تحقيق ما تريد.

❖ ثق انك ستصل وإن تأخر هبات الله سبحانه وتعالى لك بالتأييد لا يعني مطلقاً أن الله يمنعها عنك، لأنه في اللحظة التي تلتزم بها التزاماً كلياً بالتغيير فإن العناية الإلهية لا بد أن تواتيك بالمساندة، فلا تتعجل الثمر. وثق بالتأييد.

❖ اجعل ذاتك مستغرقة في قرارك ومتطلباته.

وهنا نتأكد أهمية تفعيل طاقة التركيز فيما تود تغييره ومعنى الأشياء وقيمتها لديك في ضوء رحلة التغيير وما الذي يبلغك النتائج المنشودة، والإجابة محددة في طاقة التركيز التي تنتهجها في توجيه القوة الحارقة في ذاتك التي لو عمقت تركيزها في أهداف محددة فإنها تحترق الوجود إبداعاً ومنجزات.

وتبرز أهمية متابعة التركيز عوضاً من تشتيت الطاقة في الآلام الناجمة من الواقع ومراراته وعوالم المقارنة المرة مع الآخرين، وهنا تبرز أهمية مقولة وأنت تندفع في النهر (الحياة) إلى أهدافك البعيدة لا بد أن تصل بهدوء وذكاء إذا استثمرت قوتك الداخلية في ضوء طاقة التركيز وإذا ما ركزت على الصخرة التي قد ترتطم بها فإنك لا ترى أو لا تستطيع أن ترى ما يتظرك، ويغدو الأفق ضبابياً متازماً يحمل المحطات، وعشوائية سلوكية بلا معنى ولا مضمون.

والمتابع لحياة المشاهير والمبدعين لابد أن يرصد الكم الهائل من المصاعب والتحديات والمثبطات التي اعترضت حياتهم وأوشكت أن تسرق أحلامهم ولكنها لم تثني جهودهم ولم تبعث الإحباط في حياتهم، ولم يكونوا قط يندبون حظوظهم وواقعهم والمصاعب التي تغلغلت إلى حياتهم وإبداعاتهم، لأنهم كانوا دوماً يؤمنون بالقوة المبدعة التي تحملها ذاتهم ومساحاتها المشعة الحارقة، ولم يكن مجرد اعتقاد في مرجعياتهم الفكرية بل كان هدفاً عظيماً يوجهه طاقات تركيز عالية نحو الحلم المنشود والاستثمار المطلوب فواصلوا التركيز في تلك الطاقة اللامعة المشعة، فأبلغتهم مساحات اختراق الوجود إبداعاً وتميزاً فكان العناق بين

الطاقة البشرية الخارقة في ذواتهم والطاقة الإيمانية بالتأييد فلكل مجتهد نصيب ولا بد لمن يطرق أبواب الحرية الحمراء أن تفتح له الأبواب يوما ما ولا بد لمن يحاول صعود القمة أن يعتليها يوما ما، وليس المهم هناك اعتلاء القمة وإنما ما يتبعه من هدوء واستقرار نفسي واستمتاع بالمنجز والتواصل في رحلة العطاء والإبداع.

الوعي بالذات

تلعب مهارة الوعي بالذات دوراً كبيراً في تطوير الذات والارتقاء بها بفاعلية نحو مساحات النجاح والتفوق في كافة المجالات في الحياة، وتقتضي إثراء الفرد بمفردات المشاعر وكيفية التعاطي معها، وتحديد نقاط القوة والضعف، في الانفعالات وتباعاً في المناحي السلوكية، ومحاولة رؤية الذات في منظور إيجابي آخر، وفي ظل بداخل تفكير للمواطن السلبية، وإمكانية رؤيتها في ألوان إيجابية وهالات سعادة، بعيداً عن جلد الذات وتكليفها ما لا تطيق، أو إلقاء العيب على الآخرين وإعفاء الذات من المواجهة.

وتناول علماء عدة مفهومها فيشير سقراط إلى أنها وهي الإنسان بمشاعره وقت حدوثها ويراهها فرويد الانتباه المتوزع الذي يستوعب ما يمر على الوعي بنزاهة وتجرد بوصفه شاهداً مهماً ويسمياها علماء النفس (الذات المراقبة) أي قدرة الوعي الذاتي التي تتيح للعالم النفسي أن يرصد ردود أفعاله على أقوال المسترشد والكيفية التي تتولد بها التداخيات الحرة لدى المسترشد.

وبعيداً عن الإطار النظري لرؤية مفهوم الوعي بالذات، ومتعلقاته السيكلولوجية، فإن توجهات علم هندسة الذات تتأكد في تفعيل تلك الرؤية النظرية في ظل ممارين عملية وجلسات تدريبية، لمتعلقات التشفير من جهة لها في قشرة المخ الجديدة، ولغايات الانتفاع الواقعي العملي لها في ظل مواجهة مصاعب الحياة.

وتتأكد أهمية تفعيل مهارات التفكير في ظل تلك التدريبات العملية في هذا الصدد، التي تتوجه لرؤية الذات في تجرد ورؤية ناقدة، تتشكل منها رؤية إبداعية للذات في مواقف سعيدة مستجدة بالبهجة والسرور.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه ليس القصد من تفعيل مهارة الوعي هي عملية المبالغة والتضخيم للذات وردود أفعالها، بل هي استراتيجيات عابدة تحافظ على تأمل الذات حتى إنشاء الخبرات المثبتة، من خلال ملاحظة ودراسة الخبرة نفسها وتشفيرها في ظل رؤية إيجابية؛ وتلخص بإيجاز بالوعي بمشاعرها وأفكارنا المرتبطة بها ولا يصدر عنها تقييم وقد

تكون باستجابة سلوكية فورية في تغيير الخبرة السلبية إلى إيجابية أو بدون استجابة أي تأمل وتدبر لرؤية تنفيذية موجلة، هي حالة التعبير عن المشاعر والأفكار المرتبطة بها في تداعيات مقصودة لغاية مقصودة.

وادرج بين يدي قارئ العزيز منظومة محطات تدريبية مطورة من قبلي وهي على النحو الآتي:

محطة تدريبية (١):

أمامك المفردات الآتية:

أراعى شعور الآخرين	متعاطف	متسامح
اصمم على رأي	أتحمل المسؤولية	اعتمد على الآخرين
متحمس	رسول سلام	أعفو عن الآخرين
ودود	شريف	أفضل العمل اليدوي
أساعد الآخرين	لبق	ملهم
عطوف	رياضي	رحيم
نبيل الخلق	عادل	حلال المشاكل
صبور	أكد واجتهد	متدقق الفكر
أدعم الآخرين	مجامل	سريع التعلم
أحب العمل مع فريق	جذر	أهل للثقة
عاطفي	مفكر	متجدد التفكير
شجاع	أتحكم في نفسي	مثابر
ملتزم	هادئ	جذاب
مخلص	محب	أنيق المشاعر
كريم	أمين	مرن

- ❖ استخدم أقلام ملونة وورقة مع نفسك أو مع صديق أو أصدقاء لك في ظل صحبة ما.
- ❖ تأمل الخمس والأربعون صفة الواردة فيما سبق في كل سطر منها ثلاث صفات.
- ❖ اختر ثلاث صفات تمني أن يصفك الآخرين منها؟
- ❖ اكتب ما يفسر اختيارك لهذه الصفات وما علاقتها بحياتك؟
- ❖ صمم لوحة لك تعبر من خلالها عن مكانة هذه الصفات في ذاتك؟
- ❖ فكر في وقت ما في حياتك كنت تمني لو كان لديك تلك الصفات الثلاث، أين كنت آنذاك، وماذا كنت تفعل؟

محطة تدريبية (٢):

- ❖ استمع لأصوات الطبيعة الهادئة أو من معزوفة ما وعبر عن مشاعرك تجاه ذاتك عند هذه اللحظة.
- ❖ عبر عن اثر تلك الصفات عليك في المستقبل في تلك الأجواء الهادئة؟
- ❖ اختر ثلاث صور لك تعبر عن مراحل ثلاث في حياتك، واربط تلك الصفات الثلاث بها؟
- ❖ ارسم دائرة تمثل عالمك وحدد من خلالها الأشخاص والأحداث التي تهلك؟
- ❖ حدد بالوان خاصة مكانة تلك الصفات الثلاث في الدائرة مع متعلقات ما يهمك فيها؟

محطة تدريبية (٣):

- ❖ تأمل خبراتك في فترة زمنية مدتها (٦) أشهر مضت.
- ❖ ارسم مخططا بيانيا للارتفاعات والانخفاضات التي واجهتك في هذه الفترة؟
- ❖ حدد المحور الرأسي للزمن الذي استغرقته والأفق للخيبرات والمشاعر؟
- ❖ حدد خبرة سارة مميزة في تلك الفترة الزمنية؟

- ❖ حدده نموذجاً إيجابياً لك في حياتك القادمة من خلال لوحة ما أو مخططاً ما؟
- ❖ تنفس بعمق وشغره بحركة ما في يدك ليكون دافعاً لك للأمام في حياتك القادمة؟

وتجدر الإشارة إلى أن تكرار تلك التدريبات، يسهم في إثراء تطوير الذات وتدعيم مساراتها في الحياة، ولا يخفى أن هدوء واستقرار النفس الإنسانية، عامل مهم في نجاحها ومواجهتها مصاعب الحياة بمجدية وتفاؤل بعيداً عن السلبية والمثبطات.

سيكولوجية الألوان في الحياة

تفتح الطبيعة ذراعيها للناظر، وفي جعبتها مساحات أنيقة من جاذبية الألوان التي شكلت مادة للتأمل والتدبر في صفحات الكون المسطرة في الوجود، وقد تناولتها أي الذكر الحكيم بتجليات ربانية، وانشغلت قريحة الشعراء والأدباء، في تتبع معانيها في الوجود.

وشكلت الألوان مادة هامة في لغة الاتصال بكافة معانيها في عوالم الحداثة والابتكار، وهندسة البنيان والحضارة معاً، ووقعت مؤخراً في اهتمامات الخبراء في عوالم التفكير وتحفيز الدماغ، فأثيرت موضوعات اللغة البصرية ومفرداتها اللغوية، وترجع على عرش تلك الموضوعات ابتكارات دي بونو في مجال قبعات التفكير حيث قسمها إلى ستة ألوان، يتضمن كل لون نمطاً خاصاً في التفكير؛ فالقبة البيضاء تحمل معاني الحياد والأرقام والإحصاءات والقبة الحمراء تختص بالعاطفة والقبة السوداء تحمل معاني التفكير السلبي، ومفرداته من التشاؤم وهي في أدبيات لغتنا العامة تشير إلى الموت والحزن، والقبة الصفراء تختص بالتفكير الإيجابي، وعبر القرآن الكريم عن انعكاسات اللون الأصفر في إحداث البهجة والسرور في النفس عندما أشار في سورة البقرة إلى مواصفات البقرة المستلزم ذبحها في القصة المذكورة في السورة بأنها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، والقبة الخضراء تشير على التفكير الإبداعي الذي يكسر المألوف ويبلغ مناص الجدة والابتكار، وتشير القبة الزرقاء إلى التفكير الموجه حيث تختص القبة بعملية توجيه النقاش والحوار وتنظيم عملية التفكير وبرمجتها وترتيبها.

وانبثقت دراسات في عوالم الألوان متنوعة منها الدراسات الأساسية التي قسمت الألوان إلى ألون دافئة هي اللون الأحمر والبرتقالي والأصفر وتشير إلى معاني نشوة الفرح والانطلاق في ظلاله، وتأجيج الشهوة بكافة إبعادها، وإثارة النزعات الجسدية للحراك، والألوان الباردة وهي الأزرق والأخضر والبنفسجي وهي تشير إلى انعكاسات الهدوء والطبيعة المتأملّة التي تثير الصفاء وطلاقة التعبير، وتدور في ظلال تلك اللغة مفردات الألوان المتعاقبة فاللون الأزرق متناسق مع البرتقالي، واللون الأحمر متناسق مع الأخضر،

والأصفر متناسق مع البنفسجي. والألوان النصفية مثل البرتقالي المحمر والأصفر المخضر، ومفردات الألوان الرئيسية وتوظيفها في الحياة، والألوان الفرعية ومساحات التعاطي معها، ومفردات التنسيق على عجلة الألوان، وهذه المفردات ليست موضوعي هنا، وإنما أذكرها للاستشهاد فحسب.

وفي الجانب الآخر انبثقت دراسات تبحر في البعد السيكلوجي التحليلي للألوان، وانعكاساته في الذات الإنسانية، منها أن اللون الأخضر يشكل مساحة واسعة للتعبير عن مكنونات الذات، ولذلك ينصح استخدامه من قبل المحيين والأصدقاء، في تدوين كلماتهم، لأن هذا اللون يثير قريحة الإلهام والتعبير عند التدوين بالقلم الأخضر أو تسطير الكلمات على صفحات خضراء، لأن إحياءات هذا اللون تثير قريحة التعبير وتطلقها من عقالها، وربما مساحات الطبيعة التي تكتسي باللون الأخضر يشكل تفسير منطقياً لذلك، وهناك انعكاسات نارية لألوان خاصة مثل البرتقالي إذ يحدث إثارة نحو الرغبة في تناول الطعام، ولذلك فإن استخدامه من قبل المطاعم يثير شهية رواد المطعم ويؤجج رغبته في تناول الطعام والإقبال عليه مستشعراً لذة الطعام بين يديه، ويسهم اللون الأبيض في إحداث حالة خاصة من النقاء والإحساس الملائكي وذلك دونه أقلام الشعراء ولغتنا العامة في التعاطي اللوني مع الفرح، ويندرج في تلك المنظومة السيكلوجية ألوان الطيف القزحي عندما تجتمع في مساحة واحدة وهناك انعكاسات سيكلوجية في مجال الجاذبية المغناطيسية للشخصية بمحدثها اللون البنفسجي في افتح درجاته واللون الفيروزي واللون الأرجواني.

وهناك مسألة سيكلوجية تثيرها حالة التقاء الألوان في طيف واحد أو تماثلها بجانب بعض، وانعكاسات ذلك في التأمل والتدبر، وعبر عن ذلك القرآن الكريم بالإشارة إلى جمال الطبيعة والخلق من خلال التعبير عنها بمختلف ألوانه، أي منظومة ألوان مختلفة للماهية الواحدة، وانعكاس ذلك جمالياً في رؤية العين وتدبر القلب، وهناك المفارقة بين اعتبار اللون إحساس وهذا ما أرججه، ولذلك هو ماهية سيكلوجية تتجرد عن المادة، وتنعكس في جماليات ومشاعر معينة، بحسب اللون وتماهيات الألوان معاً، في حين يعتبره الرسام ومهندس الديكور مادة لونية، تحمل لونا ما، عند التعاطي معه في ألوان اللوحة وهندسة

البينان، وهنا تبرز المفارقة في نتاج كل منهما بعد ذلك، إذ تقول المادة اللونية فيما تقدمه قريحتهم الفنية والهندسية إلى إحساس؛ بقدر درجة الإلهام وتأجج التدفق الشعوري الذي ينبثق عنه الإبداع تبعاً.

ويعزز اعتباره إحساساً ما ينبعث في مشاعرنا من سيكولوجية خاصة للألوان في الفصول الأربعة وتكاتفنا على ألوان معينة معها، وانطلاق الألوان الباردة لتتألق في الربيع، وتواصل الألوان الرئيسية في فصل الشتاء وهكذا دواليك.

وتسهم الألوان في أحداث انعكاسات نفسية وجسدية على الخلق المباشر لها، لاعتبار أن اللون هو عبارة عن جزئيات من الضوء بموجات مختلفة السرعة والطول، إذ أن هناك ألوان نستطيع رؤيتها، لأن أعيننا تبصر ألوان تحمل موجات وذبذبات معينة، ومن الطبيعي أننا لا نرى الألوان بدون ضوء، لذلك فإن كثرة تعرضنا لألوان معينة، تؤثر على أجسامنا بالدرجة الأولى، وسيكولوجية الانفعالات في أعماقنا، لأن الضوء الذي هو مصدر الألوان يؤثر على غدد معينة في أجسامنا، ويحفزها على إفراز هرمونات معينة أيضاً، ولذلك فإن كل عضو في أجسادنا له ذبذبة وتردد معين، ومن هنا يترتب اختيار اللون المتوافق مع هذا التردد، ومن الطبيعي أن أي خلل في ذبذبة أي جزء من أجزاء الجسم، ينتج عنه المرض، والذي يمكن علاجه ببساطة عن طريق إمداد الجزء المتغيرة ذبذبته باللون المناسب له، لتعديل الطاقة لديه إلى مسارها الطبيعي.

ومن هنا تكمن أهمية العلاج بالألوان من خلال إمداد جسم الإنسان ومناطقه المختلفة بالألوان المناسبة حتى يتحقق الشفاء، من خلال التعرض لأشعة اللون العلاجي، وتناول الأطعمة التي تتفق ألوانها وطاقتها مع لون وطاقة العضو المراد علاجه.

وأخرج هنا منظومة الألوان وانعكاساتها على انفعالات الأفراد وأبعاد سلوكهم السيكولوجي:

سيكولوجية اللون الأخضر وانعكاساته على الانفعالات الأفراد:

يمثل اللون الأخضر لون الطبيعة والنمو والتوازن في لغة علم الطاقة، ويعبر عن التناغم مع الأشياء من حولنا، ويمكننا أن نستخدمه كرمز للسلام، ومن حيث الطاقة فهو لون متوسط الطاقة والهدوء، وتبلغ طاقته ٣٥٠٠ المجستروم، وطاقة هذا اللون إيجابية ١٠٠٪، ومن المعروف عنه أنه قادر على امتصاص كل الطاقات السلبية من كل الأجسام الحية والتي تتعرض له.

ويسهم انعكاسات اللون الأخضر في الطبيعة والمكان، في دفع الشعور بالحزن والأكتئاب، ودليل ذلك أن المكتتب أو الحزين عندما يجلس في مكان مليء بالأشجار والنباتات الخضراء يزول اكتابه ويصبح سعيداً ونشطاً.

والقرآن الكريم أشار إلى اللون الأخضر واعتبره لون أهل الجنة، من خلال الآية الكريمة (يلبسون ثياباً خضراً من سندس واستبرق).

والطاقة في اللون الأخضر تكون متزنة ومجردة من السلبيات، وانعكاساتها الانفعالية على الفرد تشكل في النقاء والصفاء والتنزهة عن الانفعالات السلبية، وإضفاء أجواء هادئة، وتجرد عن السلبيات، ويساعد اللون الأخضر على الاسترخاء وإضفاء حالة ما من الهدوء على الانفعالات الذاتية ويساعد على الإحساس بالهدوء والسلام والتناغم.

ويتفق اللون الأخضر مع سيكولوجية الانفعالات على محور الهدوء ويعبر في علم الطاقة عن حالة الأساق الزمانية مع فصل الربيع وتصاعد الطاقة وتقويتها لدى الفرد، وهو في ضوء منظومة ألوان الطاقة، يدخل في قائمة دائرة الإبداع في الألوان، ويساعد على المثابرة وعمل الحثير، ويرتبط بالأشجار وفي الغذاء بالسبانخ والأوراق الخضراء وهو في ترتيب الطاقة يشكل شجرة الطاقة القلبية، ومكانها وسط الصدر في الإنسان، وله ارتباطات في علاج الكبد بيلوجيا.

سيكولوجية اللون الأحمر وانعكاساته على الفعالات الأفراد:

ويشكل أعلى الألوان طاقة، ويرمز على القوة والحياة، ويتمثل بالنار، وتبلغ طاقته ٦٥٠٠ المجسروم، وهو اللون الوحيد الذي يفضل اقضاه عن أماكن النوم والراحة والاسترخاء، لأنه يصدر جذبات عالية تؤدي إلى زيادة في حركة ونشاط الخلايا وتسارع دقات القلب، لذلك فإنه يرتبط في تقوية عمل القلب، والأغذية المتسقة في تقوية عمل القلب مثل السمك الأحمر، وهناك ارتباط بين اللون الأحمر واندفاع المشاعر وتأججها، وبالتالي يساعد هذا اللون كما أشارت الدراسات أن غصت به غرف النوم في حالات الأرق والكوابيس والأحلام المزعجة سيكولوجيا.

وهناك ارتباط بين اللون الأحمر ورفع دافعية وحركة الأطفال، لذلك يفضل استخدام في الأماكن المخصصة للعب الأطفال، والأماكن التي تحتاج إلى النشاط والحياة لإنجاز الأعمال بها.

ويعبر اللون الأحمر سيكولوجيا عن الطموح والمشاعر الجياشة وتصاعد الطاقة واللباقة وحسن التعبير، ويرتبط زمانيا بالصف واليرتبط بالطاقة بالشكر الجذرية ويولوجيا بأسفل العمود الفقري وهو ضمن قائمة دائرة الإبداع.

سيكولوجية اللون الأصفر وانعكاساته على الفعالات الأفراد:

ويعد لون الأرض، ويعبر عن الصلابة وقوة العقل، وتحمل أشعة اللون الأصفر التيارات المغناطيسية الموجبة التي تنتفسها، وتثيرنا فتقوى وتنشط حركة الأعصاب في الجسم، وتنبه العمليات العقلية العليا، ويولد الطاقة في العضلات ويحسن البشرة، وينظف ويعالج الحروق، وخصوصاً مرض الأكزما، كما يستخدم لكل حالات الروماتيزم والتهابات المفاصل، لأنه يساعد على تحمل الترسبات الكلسية التي ترسب في المفاصل، وفي حالة نقصان أشعة هذا الجزء من أجزاء الجسم فإنه يؤدي على الشلل الجزمي أو الكلي، لذلك فهو اللون المناسب لعلاج هذه الحالة.

وهناك تأثير بالغ للون الأصفر في مجال الأعمال الكتابية والتفكير الخلاق، وهو من منظومة دائرة الإبداع في الألوان، وهو لون يساعد على تخفيض الطاقة وبالتالي يمهّد لعملية الاسترخاء والراحة، ويزيد من مشاعر التجاوب والحواسن الأسري الحنون.

ويساعد اللون سيكولوجيا على الإخلاص والصراحة وحب الإنسانية، ويرتبط بالشكرة الذاتية في الطاقة، وموقعه بيولوجيا في التأثير بمناطق تحت الأضلاع بمناطق الطحال والمعدة والبنكرياس، ويرتبط بالغذاء بالبطاطا والليمون، ويرتبط زمانيا بفترة نهايات الصيف وابتداء هبوط الطاقة.

سيكولوجية اللون الأزرق وانعكاساتها على الانفعالات الفردية:

يرتبط اللون الأزرق بقائمة الألوان الباردة ويعبر عن سكون الطاقة، ويرتبط زمانيا بفصل الشتاء، ويرتبط بالطبيعة بالماء، ويرتبط بالشكرة الحلقية من الطاقة، وهو من قائمة دائرة الإبداع في الألوان، ويرتبط بيولوجيا بمنطقة منتصف الحنجرة ويرتبط اللون النيلي بالجبين والجبهة وبالشكرة الجينية، ويعبر اللون السماوي منه بالمتاليات وجذبة الانفعالات، واللون الناصع منه يرتبط بانفعالات ترتبط بالهدوء والصفاء، ويقلل انفعاليا اللون الأزرق من مشاعر الغضب ويعين انفعالياً على التخفيف من ضغوطات الحياة، لذلك يفضل استخدام في أماكن الاجتماعات التي يكثر فيها المجادلات والمشاحنات ويساهم في تقليلها وتهديتها.

ويسهم اللون الأزرق ضمن معطيات الطبيعة، في تهدئة الانفعالات، ويتشكل ذلك في استنشاق هواء البحر، وبالتالي يخفف من حدة مشاكل الحياة وحالات القلق والتوتر، ومبررات ذلك ما يعكسه اللون الأزرق في امتصاص أو سحب الطاقة السلبية واستبدالها بأخرى إيجابية، وتجديدها في حياة الفرد، وبالنسبة فإن درجة اللون الأزرق عندما تزداد قتامة، عند درجة اللون الكحلي، فهنا يقرب اللون من خصائص اللون الأسود سيكولوجيا فيعطى إجماعات الحزن الانفعالية لدى الفرد.

سيكولوجية اللون البنفسجي وانعكاساته الانفعالية على الفرد:

ويعد لون هدوء الانفعالات، وكثرة التعرض له تسهم في زيادة الشعور بالحزن، ويعد اللون البنفسجي لون الروحانيات واحترام الذات والشرف، ويرتبط بالشكرة التاجية، ويرتبط بيولوجيا بمنطقة أعلى الرأس، ومساحة الطاقة له في مسارات التوازن دون الأكتار من التعرض له، لانعكاساته الانفعالية.

سيكولوجية اللون البرتقالي وانعكاساته الانفعالية على الفرد:

ويعبر عن الصحة والحيوية، والداكن منه يدل على تضخم الذات، واشعة اللون البرتقالي في علم الطاقة، تستخدم في حالات الإرهاق والتعب والإجهاد، وبيولوجيا في علاج حصى الكلى والمرارة وعلاج المفص الحاد والتشنجات العضلية ويساعد على عملية الهضم.

واللون البرتقالي من مشتقات اللون الأحمر بنسبة عالية مقارنة مع اللون البنفسجي، فبالتالي هو مثير انفعالياً، ويناسب في أجواء الترحيب.

سيكولوجية اللون الأبيض وانعكاساته الانفعالية على الفرد:

ويعد اللون الأبيض انعكاس لجميع الألوان، ويعبر عن بداية سكون الطاقة، ويرتبط زمانيا بفصل الخريف، وهو يمثل حالة التوازن في الطاقة، عند التعرض لإشعاعاته، ويرتبط بيولوجيا بالرئة والأمعاء الغليظة، وفي الغذاء بالشوم والزهرة، ويعبر سيكولوجيا عن الاستقامة والاعتدال، ويشاركة في هذه الصفة السيكولوجية أيضاً اللون الرمادي، واللون الأبيض يشير إلى حالة توازن الطاقة عند ارتدائه أو التعرض لإشعاعاته، وهو من ضمن قائمة دائرة الإبداع في الألوان، وإن استخدام اللون الأبيض يسهم في أحداث تهدئة انفعالية لدى الطرف الآخر، لأن تلاقي إشعاعاته مع الألوان الأخرى، يسهم في تحقيق التوازن لكل الألوان التي ترتبط به.

سيكولوجية اللون الأسود وانعكاساته على الانفعالات الفرد:

ويعبر اللون الأسود عن حالة زيادة الاتصال بالطاقة، وهو مفردة امتصاص جميع الألوان، وكثرة التعرض له تزيد من شعورنا سيكولوجيا بالحزن، وتعمق إحساسنا بذلك، ويساعد على تدفق انسياب حالة الكبت للمشاعر وخروجها الما وحزنا على ذواتنا، ويعبر روحانيا عن حالة العمق للروحانية وتعزيزها في الفرد المؤمن، كما نشاهدة عند بعض القساوسة والمشايع، إذ يقدم اللون الأسود رسالة روحانية تعبر عن حالة تأصلها وتعمقها فيهم.

ويرتبط اللون الأسود بيولوجيا باكلي، ويرتبط بالغذاء بالتمر، وسيكولوجيا يمكن القول بأن من مزاياء اللون الأسود سيكولوجيا اضمفاء هبية على من يرتديه أو يتعرض لأشعته، ويساعد في عوالم التفكير على البصيرة، وسيكولوجيا على البصيرة وحسن التصرف، ولكن من سلبياته انه يتضمن بنسبة كبيرة من معاني الحزن والانعزالية.

وما سبق يقدم إضاءة في قراءة علمية لمادة اللون في ضوء علم الطاقة وسيكولوجيا الانفعالات، لغاية التبصر، ومحاولة أعمق لفهم الوجود، والنفس الإنسانية، يقول تعالى عز شأنه وجلاله: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (الذاريات: ٢١).

قواعد التعامل مع الآخرين

يقتضي التعامل مع الناس، في ظروف الحياة اليومية، اعتماد قواعد محددة، تشكل تشفير لفظي، وشكل من أشكال البرمجة الذاتية، لتقويم طبيعية تعاملك مع الآخرين، وتوجيهها نحو استقامة السلوك، وأورد تلك الوصايا على النحو الآتي:

❖ لا تكن عشوائياً في الحياة، كن صاحب خطة وفكرة ومهارة، وكلما زاد علمك، وكثر اطلاعك، زاد مرانك ونجاحك.

❖ تعلم حسن معاملة الناس، واهتم بهم، وقابلهم ببشاشة، وجمالهم وامتدحهم.

❖ ادرس الناس بوجه عام، وادرس أصحابك وزملائك بوجه خاص، اعرف طباعهم وميولهم، وقدراتهم، وظروفهم وتخصصاتهم ما يحبون، وما يكرهون، وحاول أن تدخل إلى قلوبهم من الزاوية الصحيحة.

❖ اعرف نفسك بأمانة، وحاول أن تغير من طباعك المنفرة، أو عصبيتك المزعجة، وتصرفاتك الشاذة، وأنانيتك، وعبوسك، سيستغرق تغيرك وقتاً من الزمن، ولكن إذا كانت أراذك قوية، فسوف تنجح، وستكون الشخص المرموق والصادق المحبوب.

❖ لا تستسلم للفشل، أو ذكرياته المريرة، فليست وحدك الذي خابت بعض آماله وذهبت أحلامه إدراج الرياح.

❖ ابحث في أسباب الفشل، وستجد أنك وحدك المولوم، فانت المفكر وأنت الفاعل.

❖ تعلم أن تكون أكثر مهارة وأسرع في العمل، ولا تردد أو تؤجل عمل القدر، فقد يأتي الغد بما لا تشتهي نفسك، أو بما يقعدك عن التنفيذ.

❖ لا بد من بذل الجهود والمحاولات والتدريب المستمر، حتى تصل إلى أهدافك، كن صبوراً ومثابراً، حتى تحوّر تصرفاتك وتنمي شخصيتك وتعيد تشكيلها، بعد أن تستبعد الصفات الغير مرغوب فيها، وهنا كافح في سبيل إحداث التكيف، حتى تغمر نفسك بالسلا، وتسعد من الأعماق.

❖ إذا لحت عليك الظروف أن تتقد أحداً، أو كان التقد هو طبيعة عملك، فتعلم الطريقة السليمة للتقد، بأن تذكر أولاً محاسن الشخص واثني عليه، ثم عقب ذلك بنقد بناء رقيق، فاللباقة في التقد، تؤدي على حسن التوجيه، وتوجد علاقة طيبة بين الناقد ومروسة أو أصحابه، أو من يشرف عليهم، وإن كنت رئيساً فلا يفوتك امتداح من يعملون معك من وقت لآخر، ومكافأتهم، ثم توجيه المقصر بكلمة رقيقة أو مشجعة، فإن عاد إلى التقصير فعاقبه في هدوء، لافتاً نظره أنك تسامحت معه قبل ذلك وأنه لا عذر له، وأنه إذا ضاعف جهوده فسوف تعوضه عن هذا الجزاء.

وهكذا فإن تقدير الناس، بالرغم من الفات نظرهم، يجيبهم فيك، وينمي صداقاتهم ويرغبه في أداء ما يطلب منهم، فإن كنت معلماً فلا يضيرك أن تثني على تلاميذك، بين وقت وآخر، وأنت كنت طالباً فلا يفوتك أن تشكر المحاضر أو المدرس بكلمة رقيقة مناسبة، وإن كنت ضيفاً فلا يفوتك أن تثني على حسن استقبال مضيفك، وإن كنت مهتماً لعريس فلا يفوتك الثناء على حسن تنسيق المنزل وامتداح ذوقهم ووقى من اختار معهم الأثاث. وهكذا العلاقة بين الآباء والأبناء، والعلاقة بين الزوجين، وهذه من متطلبات اللباقة في التعامل مع الآخرين، فاللباقة والهدوء أثناء توجيه الإرشاد أيضاً يؤثران تأثيراً سحراً على المستمع والابتسام الرقيقة التي هي ترياق التعامل الطيب بين الناس. ومن المهم بمكان التحلي بالإيجابية، وهناك وصايا عامة في هذا الصدد هي على النحو الآتي.

وصايا عامة في الإيجابية:

- ❖ أكد ثقتك بنفسك، فالثقة بالنفس هي أساس النجاح.
- ❖ ابتعد عن مبطلتي الحميم، وتجاهل الذين يرددون كلمات الإحباط واليأس والألم والبؤس.
- ❖ رويتك للذاتك واعتدادك بنفسك، هما سبب نجاحك.

- ❖ استحضّر جميع الأفكار الإيجابية، التي تسعدك وتشجّد همتك.
- ❖ ابتعد عن المقارنات مع الآخرين.
- ❖ لا تستمع إلى أصحاب الشكوى، لأنهم يتركوا شعوراً سلبياً لديك، مما يتسبب في خفض مستوى الطموح لديك.
- ❖ اعرف نقاط قوتك وركز عليها، واعرف نقاط ضعفك وتغلب عليها.
- ❖ لا تقلل من قدرات الآخرين أو شأنهم أو قيمتهم، لأن النظرة السلبية للآخرين، تنعكس عليك أنت بالدرجة الأولى.
- ❖ عرف هدفك، لأنك بدونك، ستشعر انه لا قيمة لك في الحياة.
- ❖ تعود أن تنظر إلى الأمور نظرة موضوعية عقلانية دون تحيز.

لغة الجسد

تتسم لغة الجسد بعفويتها، وسهولة قراءة الفرد وتصرفاته من خلالها، وهي لغة المكنونات، التي ربما يتجنب الفرد الإفصاح عنها في لغته المنطوقة، ولكن لغة الجسد تعلنها من حيث لا يدري، ولغة الجسد لها مفرداتها، ومنظومة رمزية في التعبير عن الحركات، في كافة أنحاء الجسد، فمثلاً إن كنت تتكلم ووجدت من أمامك يمثل نفس حركتك الجسدية في الجلسة أو حركة اليد، فهنا تصلك رسالة مفادها قوة تأثيرك عليه، بدلالة محاكاته لك بحراك جسده، إشارة إلى انتقال الطاقة منك إليه، وتحقيق هدفك في لغة التواصل بينكما.

والوجه الممتلئ والجسم الممتلئ، يعطي إيماءات بنقص المرونة عند صاحبها، وأنه دقيق في التعاطي مع الأمور حتى حد إزعاج غيره بهذه الدقة، فهو لا يعرف الوصول إلى مسألة معينة إلا بطريقة معينة، ولو وصلت لنفس المسألة بطريقة أخرى، فإن ذلك لا يعجبه ويرفضه.

والوجه الصغير جداً، في لحافة وطول، وفيه نحس وتهيج بالبشرة، وبشوته من النوع الأحمر الملهيج، وعينه صغيرتان، هو مقلد، يشغل بوحى المحاكاة للآخرين، دون وعي، وهو عاجز عن الابتكار والتجديد، وهو يحب المحاكاة في اللغة والكلام، ويمقت الأرقام، ولا يتقن عالم الحسابات فيها.

والقامة الرشيقة مع عينان متسعتان، تعطي أن هذا الشخص يمتلك طاقة حركية، في حيوية ونشاط وتدفق في الحراك ربما حتى التهور.

وفي مجال التخاطب مع الآخرين، إن كانت حركة اليد مبسطة ومفتوحة، فإنها تعطي إشارات بأن الشخص الذي أمامك يقدم لك كل ما لديه من خبرات ومعارف ولا يخشى عليك شيء، أما الذي يضم يديه وتعتصر بين يديه، وتتكلم، فأعلم أن لديه مشكلة ما. وإن وجدت شخصاً ما أمامك وقدماً تتحركان كثيراً وهو جالس أو وهو واقف، فأعلم أنه مرتكب في موقف ما، أو أنه تعتصره الغيرة، أو الإرباك والخوف من شيء يكتمه، والذي يحدد ذلك طبيعة الموقف الذي يتواجد فيه الشخص.

ويشير ضيق أفق العين مع امتدادها، إلى حالة نارية عصبية لدى الشخص، وان توافقت بحالة رفيعة من الحاجب، بارزة بين عيني الناظر، فإنها تشير إلى لوم وخبت في الشخص، وربما يعزز ذلك حراك عينيّه، وحركاته في يده وتعامله، مع منطق كلامه في الحديث.

وإجمالاً الوجوه الصفراء تشير إلي نفسية مكبوتة، تحجب حقيقتها عن الآخرين، وتعاني من الغيرة الشديدة، وتعتمد منطق الإدعاء بالحقيقة، وحجبها عن الآخرين، وعبة إثارة المشكلات بين الآخرين، والتصرّج عليها، فضلاً عن معطيات نقص الثقة بالنفس.

ولغة الجسد كانت تعرف عند أجدادنا وعلماؤنا الأوائل بأنها فراسة المؤمن، والشرع الإسلامي الحنيف يخبرنا بأن المؤمن يرى بنور الله، وان هناك ارتباط بين فطنة المؤمن وحلمه وحالته الإيمانية ومستوى الارتقاء فيها، واشتهر بها علماء مثل الأمام الشافعي، وكذلك القاضي إياس، كان يعتمدونها في منهجه القضائي، حتى انه ميز بين امرأتين أحدهما حامل في بدايات الحمل وهو غير بارز للعيان والأخرى بكر، من خلال تعرضهما لموقف يثير الخوف والجزع، فالحامل وضعت يدها على بطنها، والأخرى وضعتها في المنطقة السفلى جداً من البطن، وهذا قطرة من بحر علم علماؤنا الأوائل في علم لغة الجسد.

والقرآن الكريم يقدم لنا رؤية متكاملة في لغة العين، ومضامينها في التعبير، وثروة هائلة في لغة الجسد، وقد بحثت دراسات علمية هذا الأمر، وسجلت نتائج مذهلة من خلال ذلك، وأقدم نماذج عملية في التعبير من خلال لغة الجسد:

حالة رقم (١): ذهبت (أ) لتحصيل وظيفة عمل في مكان ما مع صديقة لها (ب) ترافقها فقط، فنزلت إلى الطابق الأول (أ)، حيث تقول لها ب (ب): لا انه في الطابق الثاني: ويتم الذهاب إلى المسؤولة، وعندما رأت المسؤولة أ و ب، بادرت في القول، إنما سبق أن قدمت هنا، أليس كذلك، فتقوم (أ) بتعينة الطلب، وتقوم (ب) بالمشاهدة، وعند نزولهما، تبادر (ب) بالقول: غريب أنها تذكرنا وقد زرناها منذ مدة طويلة ووجهها احمر، فتقول (أ): سبحان الله، علما بأن (ب) هنا محدودة الإدراك، وتقليدية، ولا تحفظ الأماكن، ودائماً تحتاج إلى من يرشدها في سفرها وكافة مسائل حياتها.

لغة الجسد تشير هنا إلى ارتباك حركات (ب) وهي ترافق (أ)، ومقولة المسؤولة تؤكد قدوم (ب) من دون ذكر ذلك لـ(أ) إلى مكان الوظيفة مع شخص آخر يريد أن يتقدم للوظيفة ولا تريد أن تذكر ذلك لـ(أ)،، ويدلالة معرفتها المكان، وتعرف المسؤولة عليها، ومبادرة (ب) إلى نفي التهمة عنها لأنها تشعر بالخوف والإحراج، والقول أنها نتذكرنا وقد كنا عندها منذ فترة طويلة.

حالة رقم (٢): تواجه شخص، اكتافه منحنية، ويتكلم وجسمه غير مستوي بين عينيك، ولغته فيها بطء، وصمت، وهدوء.

لغة الجسد: هذا الشخص يعاني من حالة من الحزن الشديد، وهو يكتب في أعماقه، بدلالة المحناء اكتافه وعدم استواء جسمه وكأنه ينخفض بين عينيك، والبطء والصمت والهدوء، كلها مع انحناءات الجسم، تدل على حزن مكبوت في نفس الشخص.

حالة رقم (٣): يسلم عليك شخص، يدها سلیمتان، بمعنى لا يعاني من أمراض عصبية واجهاد في حركة يديه، كأن يكون يعمل بالدهان أو الرسم أو طبيب جراح، وهو يسلم عليك وتسل يده منك بسرعة.

لغة الجسد هنا تشير إلى أن هذا النوع من المصافحة يسمى السمكة الميتة وهي تشير وفق الأحترازات السابقة - بأن لا يكون هناك علة عصبية أو اجهاد في يديه- بأنه بارد المشاعر تجاهك، ولا يحمل أية مشاعر بصددك، وربما يحمل ضغينة واحساس ناري تجاهك، وربما يحمل مشاعر سلبية، يعتمد من خلالها احارجك، وخفض مفهومك لذاتك.

حالة رقم (٤): تذهب (أ) وهي فتاة ملتزمة أنيقة إلى مطعم، تحاسب على الكاونتر امرأة محاسبة (ب) وهي غميلة عادية، هناك، وكلما ذهبت للمحاسبة (ب)، فإنها ترمق (أ) بعينها، وتأخذ المبلغ بصورة تدل على ضيق، وتشعر (أ) باختناق (ب) عند رؤيتها، علما بأنه ليست هناك سابق معرفة، وكلاهما مجهول لدى الآخر.

من المؤكد في علم الطاقة، أن الروح هي عبارة عن حالة متلازمة، لها ترددات معينة، وان كلا الروحين لـ(أ) و(ب) تردداتهما في الطاقة أو الحالة مختلفة، ولتقل متضادة، ولا بد أن تكون صفات (أ) مضادة لصفات (ب)، وهنا لا بد أن تكون (أ) شخصية خيرة، لأنها في

موقف إيجابي، لم تصدر منها سلوكيات سلبية، وشخصية (ب) شخصية تعاني من الغيرة وأزمات سيكولوجية لها علاقة بالمظهر والسمت العام، لأنها ترى نفسها أنها الأفضل، وتخضع ذاتها، وتفاجئ بمن هو أكثر سمتاً ورتابة منها، ويؤكد أنه في المظهر الخارجي لأنه لم يحصل تعارف بينهما، وإلا كان الخلاف أكثر شدة واحتداماً، والخلاف في الترددات كما ذكرنا سابقاً يتركز في الشكل الخارجي والمظهر العام للشخصية، وهنا تسأل (أ) عن موطن انزعاج (ب) عند رؤيتها لـ (أ) فإن كان في منطقة الوجه فيكون ما يتعلق بالوجه، وإن كان في الرأس، فربما يتعلق بحجاب (أ)، وإن كان في الثوب، فهو يتعلق بالثوب وهكذا.

محاكمة الذات

تواجهنا في الحياة مشكلات عدة، نابعة من مصادر متنوعة، من ضغوط العمل، واشكالات أمرية، وأحياناً نابعة من انخفاض مستوى الذات، والحدار مستوى الدافعية، والتحفيز الذاتي لدينا، وهو من مهارات ذكاء المشاعر (العاطفة) فينا، التي نجعلنا نتحدى المصاعب، ونصوب نحو الهدف، ونوجه طاقاتنا نحوه، من خلال منصة القرار أولاً، والسؤال المطروح هنا، كيف اخرج من أزمتي، كيف أعالج واقعي الذي اشعر بعدم رضا تجاه، ولدي مطامح للارتقاء به نحو حالة الفضل، ومساحات من السلام الداخلي والخارجي، هنا عليك عزيزي القارئ اتباع النقاط الآتية، في محاكمة ذاتك بين يديك، وهي على النحو الآتي:

❧ الاعتراف بأنك في مشكلة أو أزمة أو حالة غير مرغوب بها، وتود الخروج منها، وهنا يجب أن تبادر إلى القرار فوراً بالتغيير، والمبادرة للخروج من هذا الواقع أو النقص السيكولوجي المظلم الذي أنت فيه، بحيث لا تتجاهل مشاعرك، ولا تسمح للآلم النفسي أن يعتصرك فوق الحد المطاق، لأن الآلام تتراكم وتتراكم، حتى تبلغ حد الاختناق والانفجار، وهناك تتعقد المسألة وتتشعب، ويغدو الحل صعباً للغاية، وربما يوصلك إلى حد الصدمة النفسية.

❧ محاكمة ذاتك، واعتباره المسؤولة، وعدم رمي الأخطاء على الآخرين، فنحن عندما نعزو ما نواجهه من أزمات والآلام وانتكاسات إلى الآخرين، فإنه يعقد المسألة، حاور ذاتك، وابحث عن الأسباب، وحاول أن تملك مقاليد أمرك، والمسؤولية التامة، ونسيطر على ذاتك، حتى تستطيع أن تستوعب ذاتك، وتواجه مشكلتك، وتبحث بجد عن المفاتيح، للخروج من الأزمة النفسية التي تركزت تحت نيرها.

❧ حلل ما أنت فيه ثم قم بتجميع الأفكار.

❧ تكلم مع ذاتك عبر الورقة، وحدد المشكلة، وأسبابها، وتداعياتها في ذاتك وواقعك، تأمل فيمن حولك، وحاول أن لا تتعب نفسك في تغييرهم، حاول أن تغير ذاتك ونظرتك للموقف، حتى تتمكن من امتلاك زمام قيادة ذاتك، وحل مشكلاتك،

حاول أن تتخذ من عملية التحليل، نافذة النجاة، التي تطل بك على شواطئ سيكولوجية هادئة، معتمداً القواعد السيكلوجية الآتية في التعاطي مع الآخرين.

❑ لا تفتح نافذتك الشخصية للآخرين بما فيها من أسرار لك وعن الآخرين، وحول انطباعاتك الخاصة عن نفسك والآخرين.

❑ كن متوازناً مع الآخرين، ولياك أن تعرض لابتزاز الآخرين العاطفي تجاهك.

❑ كن واعياً وحدد منظومة حقوقك وواجباتك تجاه الآخرين، ومنظومة حقوقهم وواجباتهم تجاهك، واعمل باعتدال في المساحة الفاصلة بينهما، دون إفراط ولا تفريط.

❑ كن مثالياً مبدئياً ولكن كن واقعياً، وحاول أن تمزج بينهما، حتى تستطيع أن تتلوق ماء الحياة بعذوبة بعيداً عن الصدمات والمنغصات.

❑ من كان معدنه مغشوشاً من الناس، ولا يتسم بالأصالة والمبدئية، فلا تتعب نفسك معك، وقل دوماً ماذا انتظر منه ولا تتألم تجاه مواقفه وقل هذا ما يمكن أن يقدمه ويستطيعه.

انطلاقاً مما سبق لا تتعب نفسك في لوم الآخرين، وارسم صورة إيجابية رائعة لنفسك، وحاول أن تبرمجها في أعماقك اللاشعورية، وحاول أن تتعلم حقيقة أن تنزل همك بالله تعالى، ولا أن تنزله على أبواب الناس، فإن في ذلك ألم وحسرة، وتضخيم للمشكلة، ودوام لها، ولكن انزال الهم بالله تعالى هو رحمة ومكينة وزوال للهم.

نوافذك الشخصية

نمر بنا في الحياة الآف لا تعد من المواقف، وربما نخضع في إطارها أحياناً، للعفوية والاسترسال، وكان كل شيء مفتوح في حياتنا أمام الآخرين، وهنا تدور حكمة المقال، التي علمها لنا علماءنا الأوائل، وإن يكون كلامنا فيما قل ودل، بعيداً عن الثثرة وحشو الكلام، وكما أكد شرعنا الحكيم بعيداً عن القيل والقال، وأفات اللسان، التي أكدت نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة على اجتنابها، وهنا إن كان لا بد من رحلة للتغيير عبر علم هندسة الذات، لتلك العفوية في الاسترسال اللفظي مع الآخرين، فنحن في رحلة تغيير، نمر بمحطات متعددة هي:

☒ مساحة الإمكانات المتاحة.

☒ مساحة طرح التساؤلات لماذا أريد أن أتغير.

☒ مساحة الثمرات التي اجنيها من التغيير في مستقبل حياتي.

☒ مساحة النشوة والسعادة التي ترافقني عند التغيير، واكتساب الصفات السيكولوجية التي اطمح لها في ذاتي، وتبرز مفهوم الذات لدي، في محيطي الشخصي وفي التواصل مع الآخرين.

وهنا في مجال ضبط العفوية والاسترسال في الحديث مع الآخرين، أضع بين يديك عزيزي القارئ منظومة نوافذ واليات التعااطي معها، وهو ما يطلق عليه نافذة جو وهاري، ومضمون تلك النوافذ هو على النحو الآتي: النافذة الأولى: وهي المنطقة الحرة أي جميع المعلومات التي تعرفها عن نفسك ويعرفها الآخرون عنك مثل اسمك وعمرك .. إلخ النافذة الثانية: وهي المنطقة الخاصة التي لا يعرفها أحد عنك إلا إذا أفصحت عنها لأحد. النافذة الثالثة: فهي المنطقة المجهولة التي لا يعرفها أحد عنك ولا تعرفها أنت كأن تكون لديك موهبة معينة ولا تدري عنها. النافذة الرابعة: وهي منطقة التعرف التي يعرفها الآخرون عنك ولا تعرفها أنت .. مثلاً كأن تعرف بينهم بأنك شخصية وصولية وتسم بالابتزاز، أو تتنكر للمعروف والعطاء، أو متهوره عدوانية.

وهنا يجب أن نضيق مساحات النافذة الخاصة، حتى لا تتعرض لابتزاز الآخرين مقابل تلك الأسرار، أو تتعرض لافتتعال مشكلات في حياتك من وراء فتح تلك النافذة الخاصة، وربما مشاكل المشاهير والمبدعين في الحياة، ناشئة من الاسترسال، وعبث الآخرين في تلك النافذة المشرعة للهواء والناس، والنافذة الثانية إن بلغت دروها وتفصيلها، فأعمل بمقتضى الواجب والوعي تجاهها، من خلال التطوير والارتقاء بها في أطر خيرة بناءة.

والنافذة الرابعة تتطلب محاكمة للذات، أو ما يطلق عليه بالشرع الحكيم بالمحاسبة، وتحليل الذات، وربما يحتاج إلى مرشد ومعالج، لغاية تحليل الحالة واسقاطاتها، وتحديد الأسباب، والبحث عن المفاتيح، وتطوير الشخصية لبلوغ مساحات الاستقامة السلوكية، ورفع مستوى مفهوم الذات للفرد، وتحفيزه في إطار منظومة قيم سامية رفيعة.

المعانة الذاتية

تواجهنا الحياة بمرها وحلوها، وفي الآف مؤلفة من المواقف، التي تنال من مشاعرنا، واهتمامنا، ويكون لنا معه، من المعانة الذاتية، التي لا بد منها، لأن من احترقت بدايته، أشرقت نهايته، ولأن الخطوة الأولى وما فيها من التعب والضنك والجهد، هي المؤشر الإيجابي لما بعدها، وهنا ونحن في مرحلة المعانة الذاتية مع المشكلة، أو الواقع، أو ما يعترضنا من إحباطات، يجب أن نربي ذاتنا على التفكير الإيجابي، وهنا احدد بعض النقاط الإيجابية في هذا الصدد وهي على النحو الآتي:

- ☒ أكد ثقتك بنفسك، فالثقة بالنفس هي أساس النجاح.
- ☒ ابتعد عن مشيطي الهمم، وتجاهل الذين يرددون كلمات الإحباط واليأس والألم والبؤس.
- ☒ رؤيتك لذاتك واعتدادك بنفسك، هما سبب نجاحك.
- ☒ استحضّر جميع الأفكار الإيجابية، التي تساعدك وتشجّد همتك.
- ☒ ابتعد عن المقارنات مع الآخرين.
- ☒ لا تستمع إلى أصحاب الشكوى، لأنهم يتركوا شعوراً سلبياً لديك، مما يتسبب في خفض مستوى الطموح لديك.
- ☒ اعرف نقاط قوتك وركز عليها، واعرف نقاط ضعفك وتغلب عليها.
- ☒ لا تقلل من قدرات الآخرين أو شأنهم أو قيمتهم، لأن النظرة السلبية للآخرين، تنعكس عليك أنت بالدرجة الأولى.
- ☒ عرف هدفك، لأنك بدونك ستشعر أنه لا قيمة لك في الحياة.
- ☒ تعود أن تنظر إلى الأمور نظرة موضوعية عقلانية دون تحيز.

وهنا بعد أن تلتزم بقواعد التفكير الإيجابي في الحياة، لا بد أن نؤكد أهمية المعانة الذاتية للمرء في الحياة، وأنها من سنن الحياة، لأن الكفاح هو مفتاح النجاح، والسيدة مريم

عليها السلام، كان بالإمكان أن تعطى الرطب بين يديها، ولكن قيل لها هزي جذع النخلة، تساقط عليك رطبا جنيا، إشارة لأهمية المعاناة الذاتية ويلها لتحقيق الشيء، ومن لم يتلوق ذلك، يصعب عليه، بلوغ عظيم المتجزات، وهنا يورد قصية شهيرة سيكولوجيا في هذا الصدد، حول فراشة، وماهية المعاناة في حياتها، التي تبلغها تحقيق أهدافها، وماذا يحدث لو قمنا بإلغاء ذلك، وماذا يحدث، ومضمون القصة يقول الأكي: "وجد رجل شرقة فراشة، وفي يوم من الأيام بينما كان ينظر إليها، ظهرت فتحة صغيرة على جانب من الشرقة، وهنا جلس الرجل ليراقب الفراشة لعدة ساعات، وهي تحاول لدفع جسمها بقوة للخروج من الفتحة الصغيرة، ثم بدا أنها توقفت عن إحراز أي تقدم، وظهرت إمكانية إحرازها لأي تقدم بعيدة للغاية، وعندئذ قرر الرجل مساعدته الفراشة!! وأخذ الرجل مقصا وقطع الجزء المتبقي من الشرقة بسهولة، وكان هناك شيء غريب، فجسم الفراشة كان متنفخا، وكان جناحها واهنين، واستمر الرجل في مراقبة أن يكبر الجناحان في أي وقت، وينفردا ليتمكننا من سند جسم الفراشة، وهو ما يمكن أن يتم في حينه لكن لم يحدث أيا من ذلك.

والواقع أن الفراشة قضت بقية عمرها وهي تحبو عرجاء هنا وهناك بجسم متنفخ وجناحين مشوهين ولم تكن لها قدرة على الطيران!!

وما فعله الرجل عطفًا وتسرعًا ولم يفهمه، أن تقيد الشرقة. والكفاح المطلوب من الفراشة للخروج من الفتحة الصغيرة للشرقة هي الوسيلة التي شرعها الخالق طبعيا لإجبار المائع من جسم الفراشة على الخروج إلى جناحها بشكل يجعلها قادرين على الطيران بمجرد أن تتحرر الفراشة من الشرقة.

فالمعاناة الذاتية، هي بلسم النجاحات، مهما كان مرًا في مشاعرنا، والحياة بدون مصاعب وتحديات، تغدو مرتعا للكسل والحمود، وهشاشة في النفسي والسلوكي لنا، وهكذا فإن قدر المبدعين في الحياة، هو المعاناة الذاتية، التي تولد الطاقة للاعجوبة، وتدفعها للأمام، في حوالم التحدي والإصرار، في ظل طاقة حارة دافئة معطاءة.

قوة الانطلاقة

يدخل هذا المبدأ في ظل قانون الحراك، لتفعيل الطاقة، الذي يتطلب إرادة واعية، وعزيمة صادقة، فإذا ما كللت تلك الإرادة بالقرار الحاسم، فإننا بذلك نتجاوز المخاض والإرهاصات، لنصل إلى الميلاد وماهية التغيير واقعاً بين أيدينا، وفي هذا الصدد يقول يقول ستيفن كوفي: إن الانطلاقة تستهلك جهداً جباراً غير أننا بمجرد اجتياز نطاق قوة الجذب فإن حريتنا تأخذ أبعاداً جديدة.

وفي المقابل، فإن التمنيات لا تصنع التغيير، لأنها تبقى في دائرة الطاقة الكامنة، والإرادة الهشة المستلبة، وتبقى ورقة في مهب الريح، تعبت بها أيدي الآخرين، فإن لم تقرر ماهية حياتك، قررها عنك غيرك، وإن لم تتحكم بوقتك، تحكم بك وقتك، وحركتك هو الأيام، والعبيثية، والتلقائية، فيكون مالك أن تكون كالأنعام الضالة، بل أضل.

والعبرة بتقييم التغيير، الإيجابية والبعد الأخروي، فكل ضال، رحلة التغيير في حياته ومنجزاته موقوتة، بمساحات الدنيا الفانية، وهي ذات حجم صغير للغاية، ورحلة التغيير في حياة المؤمن، مساحتها لا متناهية، لأنها تحتاز الدنيا إلى مساحات الآخرة اللامتناهية، وهي بحجم ميزان أعماله بيد الله تعالى، حيث اللذة الخالدة، في جنان النعيم، وهذه رحلة التغيير الماسية، التي تتحكم في مسارات المؤمن، وراحته، بالمجاهدة تلو المجاهدة، لبلوغ ثمرة ماسية، لا تقارن مع منجزات الدنيا مهما علت واعتلت وتضخمت بين أعيننا.

وفي المقابل، يعاكس قوة الانطلاقة، المحبطات، وجنودها الآدميين، الذين يتسمون بالعبيثية، والأفكار السوداوية، ورؤية نصف الكأس الفارغ، والتلقائية، وعدم وجود أهداف في حياتهم، فتحركهم أهوائهم، ونزعاتهم الشيطانية، التي تتسم بالتهور والخفة والطيش

وعما يعزز قوة الانطلاقة بناءً على ما سبق:

وجود خطة عمل، تتضمن استراتيجيات العمل، ومنظومة الأهداف المحددة فيها. [X]

طلب التأييد الإلهي في العمل، ورحلة التغيير، وهذا ما نسميه قانون التوفيق، وثمرات ذلك، تحقيق الأمن والطمأنينة والسكينة، أي الراحة الداخلية، والقوة النفسية، وهذه ذات تأثير في تفعيل قوة الانطلاق، ورفع مستوى الوقود فيه، نحو العطاء والحراك المستمر المعزز، وكما قال أحدهم في اللحظة التي يتعهد فيها الإنسان بأن يلتزم تجاه شيء ما، فإن العناية الإلهية تسانده وتؤيده، وتنبري كل الأشياء والمواقف والأحداث لمساعدته، التي ربما لم تتواجد في وقت وظروف غير هذه الظروف، التي تهيات فيها أرائه للتغيير المرضي عند الله تعالى، وانبثق منها قراره الحاسم، وفي ظل ذلك، يتدفق سيل كامل من الأحداث والوقائع واللقاءات غير المتوقعة والمساعدات المادية لصالحه، وكلها مواقف ومفاجآت وهدايا ربانية، ما كان يحلم بها، لولا هذه القرار الحاسم المكمل بتأييد الله تعالى.

دفع كل عوامل تثبيط الحمم، وتعطيلها، من خلال رفع مستوى التفاؤل، والحرص الجاد على تحقيق الأهداف المتوخاة من التغيير، وتحفيز الدافعية الذاتية دوماً. [X]

احترام الالتزام الداخلي، بالمواظبة على التغيير، وبذل كافة الأسباب الموجبة له، دون ملل أو كلل. [X]

رفع مستوى الثقة بالنفس، وإمكاناتها العالية، لأن هذه الثقة مولدة لطاقة التغيير للاعتمادية، وكما يقول روزالين كارتر ثني في قدرتك، ثم كن قويا بما فيه الكفاية، حتى تستطيع مواصلة العمل، فيتحقق ما تتوق إليه ذاتك من الإنجاز، فالشك في الثقة وما يتبعه من القدرات والإمكانات، يحول دون المرء وتحقيق المنجزات، من خلال التزام متطلبات التغيير الإيجابية في حياة الأفراد والمجتمعات. [X]

٥٢ امتلاك مقاليد قيادة الذات، وتحقيق الاستقلالية، ونبد الألمعية، والتزام الحزم واللين معاً في قيادة الذات نحو الإبداع والمنجزات، في رحلة التغيير الإيجابية.

٥٣ ابدأ بالتدريج، وأحسن تخطيطك في هذه الانطلاقة الابتدائية، فهي كفيلة بحفظ نهايات المسار في التغيير، لأنها سمة التدريج في بدايات الخطى، تدفع الملل والكلل، وهذا ما ينصح به التائبون الجدد في محراب الأيمان، حتى تستقيم سلوكياتهم على الطاعات، والسلوكيات الملتزمة منهج الإسلام، فالبداية القوية بعنف، التي تسمى بالشرة والثورة النفسية، يعقبها كما جاء في السنة الشريفة ملل وفتور، وربما انسحاب عن طريق التغيير، فالمهم حسن النهج في البداية مع التدرج، وكما يقول بروس بارتن 'بمجرد أن تبدأ التغيير تكون قد أجهزت الجزء الأكبر من المهمة'.

٥٤ دفع الخوف والجزع: يشكل الخوف دافعاً مرضياً، عند تصنيفه في المشاعر الانهزامية، التي تعيق مسيرة التغيير الإيجابية، لذا يجب مقاومته، وربما نتعلم درساً من الطبيعة، كيف ينقض النمر على الغزال، بالرغم من سرعة جريان الغزال، التي تفوق النمر، ولكنه الخوف، الذي ترتد له ذرات كيانه الغزال، فتحيله لقمة سهلة غير ممتنعة في أحشاء النمر الواصل من قدراته وإمكاناته، وشجاعته في المضي إصراراً وتحدياً في تحقيق أهدافه في مسرح الأحداث، الذي يثير التدبر في أعماقنا في مساحات الغابات الشاسعة، وما تترع من الدروس والعبر في حياة الأفراد والمجتمعات.

المؤثرات البيئية

يرتبط مبدأ تغيير البيئة، بقانون الجذب في عوالم الطاقة اللاحدودة، وانعكاساته في سلوك الأفراد والمجتمعات، لذلك يعد قانون الجذب عاملاً ميسراً للتغيير، إن كان في ضوء أهداف التغيير، ويعد معيقاً للتغيير، إذا كان مناقضاً لأهداف التغيير.

فقانون الجذب يحدد سلوكياتك، ويتحكم بها، فإن كنت في بيئة من المتشائمين والمحبطين، وذوي الأفكار السوداوية، فإن رحلة التغيير، التي تنوي التحليق من خلالها، سينالها التثبيط والفشل، لا محالة، تحت أزيز قانون الجذب السلبي هنا، لأن سلبيتهم ستنعكس عليك، وتحكم معنوياتك، وتضعف من روحك المعنوية، وتآلقك، فيظلم قلبك، وتنكفئ طاقتك اللاحدودة، وتختبئ منحصرة في كمون وجود.

وفي المقابل، إن كنت للتو في مشروع تغيير في تطوير ذاتك، وكنت في بيئة معززة، تحفل بالمبدعين والمنجزات، أو مجالس العلم الشرعية الحائزة على القيم والأخلاق العالية والأمل والتفاؤل في الحياة، وترى بين عينيك، كيف يذلل من حولك العقبات، ويبادرون دوماً لتزويدك بالرسائل الإيجابية في الحياة، فإن وجد في حياتك أمثال هؤلاء العظماء في أرواحهم وسلوكهم، فأنت في محضن الرفقة الصالحة الطيبة، التي حث الشرع عليها، فهنا يعمل قانون الجذب مع هؤلاء، في شحن ذاتك إيجابياً، وتوليد المزيد تلو المزيد من الطاقة اللاحدودة التي تسكن في أعماقك الدفينة، وبالتالي تشعر بقوة نفسية هائلة أمام التحديات التي تواجهك في رحلة التغيير، وتحمل في وجدانك، ذكاء المشاعر التي تعزز خطواتك في التغيير.

وانطلاقاً مما سبق، فيجب عليك مقاومة كل ما يعيق مسيرتك في التغيير، وتوفر لذاتك البيئة المعززة المحفزة على التغيير، لأنها وقود لمركبك المتألقة في

التغيير، وتجعلك نورساً يخلق بجناحيه بحرية واندفاع في سماءات المنجزات، في حين أن الذي تحوطه المحبطات والمنبطات في طر البيئات السلبية، يغدو نورساً مفتت الأجنحة، لا ارتاح في شواطئه ونال كرامته، ولا حلق في عليين السماء، وحقق ذاته فيها.

التفاؤل

يعد التفاؤل من المفردات الهامة، في سيكولوجية التغيير، لأنه صمام الأمان لها، في ظل مواجهة المصاعب والمشبطات، والتفاؤل يرتبط بعدة معاني سيكولوجية منها حسن الظن بالله تعالى وتأييده، والإيجابية في الحياة.

التفاؤل روح تسري في الروح؛ فتجعل الفرد قادراً على مواجهة الحياة وتوظيفها، وتحسين الأداء، ومواجهة الصعاب، والناس يتفاوتون في ملكاتهم وقدراتهم، ولكن الجميع قادرون على صناعة التفاؤل (العودة، ٢٠٠٧).

وينبعث التفاؤل من خلال قرار داخلي حاسم، يجعل الفرد ينظر ببشر للحياة، ويرى في العقبات التي تعترضه، فرصاً للتحدي، ومسرحاً لاختبار ذاته، وإثبات كفاءتها في مواجهة الملمات.

والتغيير، يتطلب روح متفائلة، تنعكس على لغة الجسد، في امتشاقه الجسد وعدم الخنائه، والحراك النشط، لا الجمود الساكن، وحيوية العين في ذكاء الرؤية، لا انكفاءها على رؤية السلبيات، وانفتاح اليد طليقة في التعبير، لا انقباضها وارتعاجها، وانبساط خلايا الوجه وطلاقة في الانفتاح، لا اصفرارة وانقباضه وعبوسه، وثقة المشية، لا اهتزاز القدم، تعبيراً عن الإرياك والقلق، وارتفاع مستوى التنفس، لا انقباضه واختناقه، وانفتاح الشفاه عن ابتسامة لؤلؤية، لا انقباضها في حركات اعتصارية.

ويرتبط التفاؤل بنبذ ما يعد عرفاً بين الناس والشعوب، تحت مسميات التشاؤم من المادة والطيرور والأرقام، ويطن في أعماقه نوايا خيرة تجاه الناس والحياة، ويتقبل المصاعب بنفس راضية، كلها ثقة ويقين بالله تعالى.

ويعد من مقومات التفاؤل فنيات اللغة اللفظية عند المتكلم، وهي مهارة تتعلم عبر تمارين الطاقة اللاحدودة، وقد أوردته في الفصل السابق (التغيير وتمرين الطاقة اللاحدودة) وفيما يلي جدولاً ميسراً في هذا الصدد.

الكلمة المعتادة (المألوفة)	الكلمة الأكثر تفاؤلاً وبشراً
بدلاً من القول	الأفضل أن نقول
هذا عمل صعب أو هذه المهمة صعبة	هذه المهمة ليست سهلة ولكن أستطيع أن أقوم بها
كم كان هذا اليوم شاقاً	كم كان هذا اليوم مفعماً بالنشاط والعمل
لا تغضب	أرح أعصابك
لا أستطيع	سوف أسعى وأحاول
أظن أنني سأنجح	إن شاء الله سأنجح
لا أعتقد أنه يتحقق	أمل أن يتحقق
أشعر بكسل	يجب أن أتقوى
أنت ضعيف	تحتاج إلى مزيد من الجهد

ولذلك فإن التفاؤل، كلمة طيبة، في أصل معناه وجوهرة، وما يعمق تلك التربية اللفظية في السلوك، المداومة على الدعاء والتضرع بين يدي الله تعالى، تربي الفرد على ترداد الألفاظ التي تبعث فيه الحياة والتفاؤل معاً، وتجعله قوياً أمام الآلام والأحزان والمصاعب، وتستخرج طاقته النشطة من أعماقه، وتحثه على المضي قدماً، بتأييد من الله تعالى، وتحرك فيه إحساس بالقوة والعطاء، وتحمل مسؤوليات التغيير، وتحثه على التقوى على بدل الأسباب الموجبة للنجاة والتغيير الإيجابي المنشود.

ويرتبط التفاؤل بعوالم اللاشعور، وما تختزن من مكبوتات، فإن كانت سلبية، انعكست على السلوك، وبرجته في ضوء تلك المشاعر السلبية، من خوف أو قلق أو حزن، والإشكالية هنا ليس في المكبوتات اللاشعورية فحسب، إنما في انعكاساتها في المنامات، وما تحدثه من نظرة سوداوية وشؤم يومي، ينعكس على الذات في سلوكها الشخصي والاجتماعي، وفي ميدان العمل والمسؤوليات، هذا من جهة، وأيضاً انعكست في الرؤية السلبية للناجحين، وتقزيم منجزاتهم، والإرباك في المعاملات اليومية في سمات الشخصيات

المهزوزة، التي لا تحسن اتخاذ القرارات، وتستهوئ أن تكون أداة بيد غيرها، فتكون بمقام الأمميات، هذا فضلاً عن آفة الشك وسوء الظن بالناس، في ظل مشاعر مرضية، ترى الوجود بعين سوداوية مدمرة للذات والمجتمع معاً.

وربما ما ذكر سابقاً حول الشخصية السلبية ومعطياتها، الذي يعد معوقاً من معوقات التغيير، لأن التغيير يتطلب نفساً حرة متفائلة، تكسر النمطية والسلبية، وتنطلق حرة نحو الجدة والإيجابية في الحياة، مقاومة موانع التغيير، وتستبشر في الأفق القادم، واغصانه العلية، همة وإنجازاً.

المستقبل

بعد استشراف المستقبل من المفردات العصرية، ويطلق عليها علم المستقبل، وهي مهمة للغاية، عندما يتم تناول التغيير في إطار النظم السياسية والإدارية، بدرجة أكثر أهمية من تناولهما في حياة الفرد الذاتية، فهي دراسة الغد الحالم، إذ ينظر إلى الغد على أنه تاريخ يمكن قراءة اتجاهاته الرئيسية.

كما أنه (علم المستقبل) الذي تعمل أدواته بعلمية موضوعية، لتناول الغد في قراءة علمية دقيقة، والسيطرة على أحداثه وتوجيهها علمياً، قبل أن تصطدم بالغد ومنظومة أحداثه، فيتحكم في حياتنا، ويسلبنا حرية التفكير والإحجاز.

ولم يعد استشراف المستقبل مجرد إشباع للرغبة الطبيعية لدى الإنسان، في تعرف الجاهول، وإنما أصبح مطلباً أساسياً وضرورياً، لتحقيق التوافق مع التغيرات المرتقبة في مختلف مجالات الحياة، سواء في ذلك العلاقات السياسية بين الدول بعضها البعض الآخر، واحتمال ظهور أيديولوجيات جديدة مناوئة، أو الأنشطة الاقتصادية المختلفة مثل مستقبل الصناعة والإنتاج، أو الجهود العلمية المتعلقة بحياة الإنسان وتكوينه البيولوجي، وما قد يتعرض له من أمراض نتيجة للتغيرات البيئية وإفرازات النشاط الصناعي، واستخدام أنواع معينة من الطاقة، وغير ذلك كثير (أبو زيد، ٢٠٠٧).

وعلم استشراف المستقبل يجد الآن إقبالا شديدا عليه في الغرب، وبخاصة في أمريكا، وهناك فئات من العلماء، اتخذته ميدانا للتخصص ومهنة للعمل، حيث يقدمون من خلالها الاستشارات والتوصيات، في كافة المجالات الحياتية.

واستشراف المستقبل ليس له علاقة له بالقدر والجبر أو حرية الخيار والقرار، وإنما بالموقف الإيجابي الذي يجب أن نتبناه، والقائم على فكرة أساسية هي أن المستقبل ليس هذا الشيء المقرر سلفاً والمفروض علينا والذي يتكشف لنا شيئاً فشيئاً، لكنه شيء يجب بناءه وتنفيذه (اللاذقاني، ٢٠٠٧).

ويقصد باستشراف المستقبل مجموعة البحوث المتعلقة بالتطور المستقبلي للبشرية مما يسمح باستخلاص عناصر تنبؤية.

ويمكن التعاطي مع استشراف المستقبل، من خلال إيجاد الروابط التي تحكم العلاقات بين الأفراد وبين عناصر الطبيعة. من خلال ما يعرف بالقوانين والسنن الكونية والاجتماعية والسلوكية، ويحفل القرآن الكريم، بمنظومة من السنن الكونية والاجتماعية والسلوكية، التي أفضى بها علوم الأعجاز العلمي والنفسي في القرآن الكريم والسنة الشريفة، حيث يمكن استقضاؤها، واخذ مشاهد مصغر للحياة وإحداثه، يكون نبراساً لنا في التعاطي معه، في يومنا، ونقرأ الغد وتحدياته من خلاله، هذا في ميدان تطوير الذات، وفي مجال تطوير النظم السياسية والإدارية، فيقتضي الأمر، في ظل استراتيجيات التغيير، تبني مراكز علمية لدراسات المستقبل، مع كوادرات من العلماء والخبراء الاختصاصيين في هذا المجال، لتطوير النظم السياسية والإدارية، لتكون عملية التغيير على نور وبصيرة.

ونحن أمام المستقبل، إما أن نكون سلبين في الخضوع للمتغيرات، أو منفعلين في انتظار ردود الأفعال، أو معنيين بأنشطة مناسبة، إما أن تكون فاعلة أو تمهيدية للتغيير، وهناك استراتيجيات يجب التزامها، عند المبادرة بدراسات المستقبل، أدرجها (اللاذقاني، ٢٠٠٧) وهي على النحو الآتي:

١. تعريف المسألة واختيار الأفق.
٢. بناء نموذج وتحديد المتغيرات الأساسية.
٣. تجميع المعلومات والمعطيات وتشكيل النظريات.
٤. بناء الخيارات المستقبلية الممكنة على شكل تشعبات وتشجرات.
٥. الخيارات الإستراتيجية.

وهكذا يتطلب التغيير في ضوء استشراف المستقبل، إرادة واعية، وهمة عالية، من قبل الأفراد والمجتمعات، وكما قال الفيلسوف سينيكا (Seneque): لا توجد رياح مؤاتية بالنسبة للذي لا يعرف إلى أين هو ذاهب.

مقاومة الخوف

يعد الخوف طاقة سلبية مثبطة، عطمة لقوى الإرادة، ومضیعة لفاعلية الإرادة، وله تأثيرات بيولوجية في إفقاد شبكة الأعصاب حيويتها، بل على العكس، يعد مسبباً مباشراً لحركة انجفاف الأعصاب، وبالتالي إخماد طاقة التفكير الإيجابية، فيصبح المرء تحت تأثير سُموم الخوف، مسلوب الإرادة وغارقاً في ظلمات الحزن والاكتئاب.

والخوف له عدة أشكال فمنه الخوف من المجهول وخوف التخيل والخوف بمفهومه العام، أما الخوف من المجهول فهو خوف غير مبرر وهو يعمل على فقدان الثقة بالنفس وقد يكون المرض قد رافق المصاب من فترة الطفولة، أو نتيجة صدمة قد تعرض لها في إحدى مراحل حياته، أما بالنسبة للخوف التخيلي فهو بالحقيقة مجرد أوهام داخلية وتخيلات تؤثر على المصاب وتشعره بوجود حقيقة ثابتة لهذا الأمر وهو بالحقيقة مجرد أوهام لا تغني من الحق شيئاً، وقد تكون مرافقه للشخص المصاب منذ الطفولة، هناك خوف مستحب إلا وهو الخوف من الله عز وجل لقوله تعالى، وهو الذي يضبط حراك السائر في التغيير الإيجابي، ويشحنه بالقوة أمام الخلق ومصاعب الحياة، ويصقله بالروحانية والشفافية بين يدي الله تعالى، لذا في رحلة التغيير الإيجابية، يجب تعميق تلك قيمة الخوف من الله تعالى، حتى يكون التغيير على نور من الله، ويصيرة.

وهناك ارتباط بين الخوف والوقوع في التهلكة النفسية، وتحطيم المعنويات، ويؤثر بالتأكيد على سلامة الجسد، من خلال العقل، إذ يتم إرسال إشارات معوقة لجميع الأعضاء، فيرتجف القلب، ويعيق الهضم، ويحدث أنواع من الارتباكات والتقلصات في جميع المناطق الهامة بالجسم.

والمتعلق بالله، وارتفاع الحالة الإيمانية لدى الفرد، تسهم في مقاومة الخوف، وبالأخص عند التبتل إلى الله، واللجوء إليه بالذكر والدعاء، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ وهنا نؤكد على أن طريقة

التفكير هي المغناطيس العقلي الذي يجذب إلينا أشياء بذاتها، وأشخاص معينين، وظروف خاصة، فيها الفشل أو معها النجاح.

ومن تنتهكه المخاوف، هو بالواقع، يعاني من حالة لاشعورية مغناطيسية مع الخوف وكافة مفرداته، في كافة انبعاثاتها اللاشعورية والبيولوجية، وهكذا فعادة الطموح الدائم تجلب إليك سوانح الفرص وأطايب الصفقات، والعادات السلبية الرديئة كالخوف والتشاؤم وغيرها تجلب إلينا أشخاص من نفس القبيل، وتدفع بنا إلى البيئات الراكدة العازقة عن النجاح.

وهنا يقتضي الأمر بمن هو أسير الخوف، أن يبادر على تحليل نفسه وعاداته المترتبة عن حالة الخوف التي تعتصره، فيحاول عموها، وكلما راودته أفكاراً من هذا القبيل تحاشاها، أو تحاشى التعلق بها، أو التفكير فيها، وكلما جابهك بها إنسان ابتسم ودعها تمر ولا تناقشها، ولكن كون في قرارة نفسك قرأراً بخالفها، وأزرع مكانها الأمن والسكينة، والتفاؤل، حتى تصبح أفكارك إيجابية تغمرها مشاعر السعادة والنجاح والتفاؤل والتقدم المستمر.

وهنا عليك أن تتبع صوت الحق في نفسك، الذي يبعث بك الأمن والسكينة، وتزرع في أعماقك أفكاراً طيبة، وتروي فيها شجرة الخير فيك، فتجني ثمارها النضرة، فكيفما تزرع تحصد، وبذلك يتبلور طموحك، وتتحقق أهدافك بإذن تعالى، وهنا تصل إلى حقيقة معرفة النفس الأبية، النفس الخيرة، النفس الروحية، وحقت إنسانيتك بكامل وعيها المادي والروحي.

وهندسة الذات في التغيير تؤكد على حقيقة أن الإنسان عندما ينبذ عاداته السيئة، ويتخلص من عبودية غرائزه، ويتحرر من رقة دوافع الطمع والحسد، فإنه يحقق حرية ذاته، ويرقيها بمنظومة القيم التي نادى بها الديانات وفي مقدمتها الإسلام.

وهنا يولد القلب الذي تغمره عبة الله، وهي القوة التي تحرك الوجود، وما فيه من كواكب سالحة وشموس بازغة وبعث وميلاد، فإذا ما وزن الإنسان نفسه في ضوء مقاييس تلك القوة المبدعة، قوة الله عز شأنه وجلاله، بلغ قمة السعادة، والنجاح والإبداع.

مقاومة الفشل

تواكبنا في الحياة، مشاعر هازمة للذات، وهنا لابد من مقاومتها، حتى تؤدي عملية التغيير ثمارها المنشودة، ومصدر تلك المشاعر السلبية، تعود إلى توقع الفشل، وهنا يجب أن يرى الأفراد، عبر تمارين الطاقة اللاحدودة، ووفق قانون الجذب، توقع النجاحات، في حياتهم، وبالأخص في مسيرتهم التغييرية.

وربما تواكب السائر في طريق تحقيق مطامحه في الحياة؛ مشاعر تتوجه نحو النتائج، وتوقع أن تكون سلبية، وإن التغيير ينتج عنه راجحون وخاسرون، فيخشى أن يكون في الثانية لا الأولى، وربما توقع السلبيات، تفقده نشوة وتآلق الحماسة في بدء الطريق، وربما تواكب ذلك السائر، حالة من استعجال الثمار قبل أوانه، ويفقد الطاقة الهائلة اللاحدودة، من خلال التخلي بخلق الصبر والأناة، وربما تواكبه مشاعر من نحو، لماذا أبادر للتغيير، وازحف نحو منطقة مجهولة، فما أصره خير مما أجعله، فلماذا المقامرة بمستقبلي، وربما تواكب بين عينيه، نماذج فاشلة غير ناضجة في التغيير، فينحو إلى الانزواء بذاته نحو الجمود والسكون وعدم الحراك.

وتلك المشاعر السلبية، يجب التعامل معها بذكاء، عبر مهارات الذكاء الانفعالي، وتعلية قانون الجذب الإيجابي، الذي يثير ويحفز الدافعية الذاتية، نحو التغيير وتحقيق أهدافه، ورفع مستوى الأمل، ومقاومة المشاعر الهازمة للذات، والتي تثير الفشل والاستسلام للواقع. وهنا تبرز قيمة التفاؤل، والمداومة على شحن الذات بها، في مسيرة التغيير، لأنها فيتامين منشط للطاقة، ومضاد لمشاعر القلق والخوف، والتعب والتردد، التي تواكب السائر في رحلة التغيير، وهنا يجب أن نكون واقعيين ومنطقيين، في التعامل مع ذواتنا، فمن المحال أن لا نخسر شيئاً في رحلة التغيير، ولكن ليس العبرة في البداية، لأن القيمة في المخرجات، وثمار التغيير الإيجابية، التي تسهم في تطوير ذواتنا ومجتمعاتنا، وإخراجها من واقع الظلامية والانزواء والانهزامية والجمود، وكما يقولون من احترقت بدايته، أشرقت نهايته.

وربما تواكب السائر في طريق التغيير، مشاعر من الخوف من الفشل، لأنه وحده بين مجتمع عوام الناس، يسعى لتطوير ذاته وتغييرها، وانه في عالم من التطلعات، وهم في وحل الشهوات ومادية الدنيا الضيقة، ومن المهم بمكان، للسائر في طريق التغيير، أن يضيّق من مساحة تلك المشاعر الهازمة للتغيير، ولا يعيرها أهمية، لأنه بمعية الله تعالى، ويتزود بحسن الظن به تعالى، ويتسلح بالدعاء، ويذل الأسباب، وتغتنق أعماقه بالثقة بالله تعالى، متوكلاً على الله تعالى بكلية، معتمداً عليه، لا على ما بذله من أسباب، وتلك المشاعر الإيمانية المرهفة، تصقل الوجدان، وتزود السائر في طريق التغيير بذكاء المشاعر البناءة الذكية، هذا من جهة، ولا بد في مسارات التغيير، تتولد صداقات وشراكات، وأحوان في الطريق، وأنصار يدعمونك في الطريق.

وعملية التغيير ليست عملية سهلة، بل هي شاقة في بداياتها، وهكذا كل بداية، فمن احترقت بدايته أشرقت نهايته، ومن المهم بمكان، أن يعتمد السائر في طريق التغيير، إستراتيجية الاستمرار، وينبذ إستراتيجية الانسحاب، حتى لا تسيطر عليه مشاعر قلق، هازمة، توحى له بالفشل، نظراً لصعوبات البدايات.

لذا يجب على السالك في طريق التغيير، أن يحسن تنفيذ استراتيجياته في التغيير، ويرتب أولوياته، ويبدع في تحقيق أهدافه، وابتكار موارده، في رحلة التغيير الإيجابية.

وتبعاً لما سبق؛ فإن ارتفاع مستوى الطموح، وارتفاع طاقات الأمل، كلها تهزم مشاعر توقع الفشل، وتسهم في شحن النفس بطاقات التحدي، واقتناص لمحاحات تكون ذخراً له في الدنيا، ورصيداً خالداً في الآخرة.

وتسهم البرعمة الذاتية، المدعمة بتمارين الطاقة اللاحدودة، في دفع تلك المشاعر الهازمة للذات، والمعيقة للتغيير، وتساعد السالك في اكتساب سمات تجديديه، تحفزه للتغيير.

الإيجابية

ترتبط فاعلية التغيير، بتنمية الإيجابية في الذات، المفتحة على ذاتها، وعلى كافة مجالات الحياة، والناس، والمجتمع، التي تمتلك رؤية إيجابية للكون والحياة، وتتصرف بذلك وبصيرة، وتوازن بين الحقوق والواجبات، وتلتزم الاعتدال والتوازن سمياً مهماً في سلوكها، وتتكيف مع الظروف الصعبة وتتجاوزها، وتضبط ذاتها عند المواقف المزعزعة والمثيرة، وتمتلك ناصية الصبر في الحياة، وتسيطر على ذاتها عند الصدمات، تقدر الواقع، وتحترم الأبعاد المعنوية في الحياة، تطمح نحو التطوير، وتقدر الجدية والهمة العالية والحراك الوثاب، وتربي ذاتها على الحكمة، والمراجعات الدورية للمواقف والأحداث، وتسلسل الخطوات، وتنظم مسارها، وتحفز ذاتها، وتبدل ما في حوزتها من الأسباب، مستعينة بالله تعالى والدعاء والتوكل على الله واليقين بتوفيقه وتأيده.

ويعد من الإيجابيات في السلوك الفردي والاجتماعي، نبذ السلبيات، والرؤية الواقعية للأشياء، بعيداً عن التضخيم السلبي لمعطيات الأحداث، والجهد البناء لتطوير الإيجابيات وإزالة السلبيات، وتحرير الذات من الآفات النفسية والسلوكية، واستمداد القوة من منظومة الأهداف المحددة في استراتيجياتها للتغيير، الذي يجعلها في حراك نشط، يتجاوز المعاناة والألم، تحترم الالتزام، وتواقة للتجديد، تنظر للمتبقي من الكأس الملآن لا المساحة الفارغة، تعتمد المحاكاة والنقد البناء، وتبنى الذكاء في انفعالاتها وردود أفعالها، تجاه المصاحب، معززة ذاتها دوماً نحو الأمام.

انطلاقاً عما سبق؛ فإن من الخطأ بمكان، أن يقع الإنسان تحت أزيز المشاعر السلبية، تسيره كيفما تشاء، لأن تلك المشاعر السلبية، معول هدم، في البناء الشخصي والاجتماعي، لأن انعكاساته لا تكون في دائرة الذات فحسب، بل تتعداها، لتؤول إلى نظرة سوداوية للآخرين، والحياة.

لذلك تتسم نظراته للآخرين بالتخطئة والاتهام للناس، ومحاصرتهم بأخطاء وقعوا فيها، أو ظن أنهم وقعوا فيها، واختصارهم في هذه الزلة أو السقطة، وتخيل أن من ورائها

ركاماً وجبلاً من الخطايا لا يجدي شيئاً، بل إنه من قلة الفقه، وانعدام العدل، وغلبة النظرة السوداوية، وتكوين تصوّرات خاطئة فتتأجج خاطئة، وليكن لديك قدر من العفوية، وحسن الظن، وإن شئت فقل السذاجة والغرابة؛ فهذا لا يضر أبداً، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفِيْدَتُهُمْ مِثْلُ أَفِيْدَةِ الطَّيْرِ) رواه مسلم، إن شأن النظرة الإيجابية عجيب؛ ففي حديث السبعة الذين يظلمهم الله في ظله ذكر النبي ﷺ رجلاً دعت امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله؛ فأبرز ﷺ جانب الامتناع من هذا الرجل، وأشاد به أكثر من جانب المرأة الواقعة في الفتنة الداعية إلى الإغراء (العودة، ٢٠٠٧).

والإيجابية تتطلب، برجة إيجابية للذات، في السلوك اللفظي، ولغة الجسد، لذلك وجب التخلص من مفردات لفظية، تحمل إيحاءات سلبية، وكذلك الابتعاد عن الأجواء التي تهدم الذات وتهزمها، وتضع المثبطات في طريقها، وتسم هذه البرجة الذاتية بالاستمرارية، لغاية تحسين الأداء وتطويره، والوصول به، إلى مقامات الإبداع والإنجاز.

فالإيجابية يمكن فهمها من كتابات الإمام الغزالي بأنها سمة النفس التي تتحكم في قوة الشهوة وقوة الغضب وقوة العلم، وفي العلم الحديث، تمكن الإيجابية، الذات من تحقيق الثبات الانفعالي، والضبط الذاتي في مواقف الصراع والضغوطات، وتوكيد الذات، وعدم الاهتمام بصغائر الأمور.

وتشكل الإيجابية، باعثاً مهماً، لتنمية خلق الصبر، في الأفراد والمجتمعات، ولا يخفى الأهمية الصحية، التي كشفتها البحوث الحديثة بشأن الصبر والاستقرار الشخصي، وقد ثبت حديثاً أن الصبر وتحمل ألم الحرمان يزيد من قدرة الجسم على إفراز الأندورفينات وهي أفيونات الجسم الطبيعية التي تحمي من الألم وتحقق له حالة مزاجية عالية.

ومن المهم بمكان، هنا أن يربى الأفراد على الإيجابية والمسئولية وتحمل تبعات الاختيار واتخاذ القرار، لأنه بذلك تتحقق الغايات المنشودة من الإيجابية، وتفعيلها في رحلة التغيير الإيجابية.

لذلك فمن أهم سمات الإيجابية في شخصية السالك في رحلة التغيير الآتي:

١. القدرة على الثبات الانفعالي وضبط النفس.
٢. الاسترخاء، وتوكيد الذات.
٣. استخدام جدول ملاحظة الذات وتدعيم ومكافأة الذات.

والإيجابية في السلوك انعكاسات مهمة على البناء الشخصي، وصقله بالقوة النفسية العالية، وطاقات التحدي والجلد والمثابرة، لغاية اقتناص ثمار التغيير، فضلاً على أنها تحرر الشخصية من الازدواجية ومعايير الضعف الشخصي، وكذلك من الضبابية في المواقف، والأهم مما سبق، هو حالة السلام النفسي، في الأعماق الدفينية في الشخصية، التي تجعلها تستخف بالمصاعب، فلا تهزها، وتجتهد في سلم أهدافها، حتى تحقق الغايات المنشودة من التغيير.

تقدير الذات

لا يمكن أن تتحقق الإيجابية في البناء الشخصي، عندما تتزاحم عليها مشاعر ازدراء للذات، أو إساءة لها، أو تقليل من شأنها، لأن تلك المشاعر الهازمة للذات، تدمر كافة المعاني الإيجابية للحياة، في هذه الدوات المهزوزة.

فالمشاعر والأحاسيس التي غملكها تجاه أنفسنا هي التي تكسبنا الشخصية القوية المتميزة أو الشخصية السلبية الجامدة؛ إذ إن عطائنا وإنتاجنا يتأثر سلباً وإيجاباً بتقديرنا لذواتنا، فبقدر ازدياد المشاعر الإيجابية التي غملكها تجاه أنفسنا بقدر ما تزداد ثقنتنا بأنفسنا، وبقدر ازدياد المشاعر السلبية التي غملكها تجاه أنفسنا بقدر ما تقل ثقنتنا بأنفسنا.

ومن المهم مكنان، توجيه الأفراد، إلى تعميق بواحث تقدير الذات، من أعماق الذات، وليس من خلال البيئة الخارجية، لأنها بذلك يتم ضمان قوة الذات وتماسكها، واستمرارية ذلك التقدير، لأن تفعيل تقدير الذات، من خلال المحيط الخارجي، وإهمال الأعماق الداخلية، أو لنقل الدافعية الذاتية لتقدير الذات، يجعل ذلك التعويل على المحيط الخارجي، الفرد رهنأ لتقييمات الآخرين وأهوائهم، وربما سبب ذلك له صدمات نفسية على المدى البعيد، وأحدث خللاً بيناً في شخصيته، واستقرارها أمام الآخرين، لذلك لا بد أن يكون الشعور بالتقدير، منبعثاً من الذات وليس من المصادر الخارجية.

ومعيار تقييم تقدير الأفراد لذواتهم، يأتي من خلال الظروف العصبية، والتحديات المؤلمة، التي تجعله متماسكاً، يتسم بالحلم وضبط الذات، والقوة النفسية العالية، بحيث لا تؤثر تلك الظروف الصعبة، ومواقف الابتلاء، على مفهومه لذاته، وارتفاع مستوى هذا المفهوم. وبناء على ما سبق، يمكن تعريف تقدير الذات بأنه مجموعة من القيم والأفكار والمشاعر التي غملكها حول أنفسنا، وتتسم الإيجابية في ذلك بأن غملك منظومة من القيم والأفكار والمشاعر الجيدة حول أنفسنا.

وفي الدراسات العلمية هناك ارتباط إيجابي بين تقدير الذات والنجاح في الحياة، وارتباط إيجابي بين تقدير الذات، وامتلاك المشاعر الذكية في التعامل مع الذات والآخرين،

كما أن هناك علاقة إيجابية بين تقدير الذات والنجاح الاجتماعي في مجالات الثقة بالنفس والاعتداد في المظهر، والنجاح العلمي، والقدرة على تكوين علاقات اجتماعية جيدة.

ويرتبط تقدير الذات، بمستوى عال من الثقة، ونبل التقليد الأعمى للآخرين، فالشخصيات المهزوزة، تلغي ذاتها، وتتبع الآخرين، في سلوكهم وسمتهم الخارجي، وانفعالاتهم، فتقلدهم بطريقة بيغائية، وهؤلاء يتسمون، بنظرة متلذبة لذواتهم، وحيرة تستبد بهم في المواقف الصعبة، ومن صفاتهم العجز عن اتخاذ القرارات الحاسمة، والتلذذ بالتبعية للآخرين، وتسول مساعدة الآخرين لهم في حياتهم، نظراً لتدني مستوى المسؤولية والمرونة وحسم القرارات لديهم وفي هذا الصدد أشارت الدراسات العلمية إلى وجود قوة الترابط بين الاكتئاب والازدراء الذاتي، فلقد اكتشف إنه عند ازدياد الاكتئاب؛ فإن تقدير الذات يقل، والعكس بالعكس ولهذا من العلاج لحالات الاكتئاب تنمية المهارات الفردية في رفع مستوى تقدير الذات والحفاظ على الحالات المزاجية لديه.

وفي المقابل، نجد أن من سمات من يقدرون ذاتهم، أنهم يملكون طاقة التكيف مع الآخرين، والكفايات الانفعالية والاجتماعية العالية، والثقة بالنفس، والرعي بالذات، والقدرة على التصرف في مواقف الصراع والضغوطات، وإدارة الانفعالات، وتحفيز ذاتهم لتحقيق أهدافهم، وارتفاع مستوى الأمل والتفاؤل لديهم، والتعاطف مع الآخرين.

لذلك يمكن رفع مستوى تقدير الذات، من خلال احترام الفرد لذاته وتقديرها لها، وهذا ينعكس على مستوى إنتاجيته وإبداعه في الحياة، وهنا من المهم يمكن، أن لا يستلب الماضي الأفراد في ما يعترضهم من الأم وأحزان، وأن يأخذوا العبرة منه، ويتعاملوا بواقعية مع حاضريهم، ويستشرفوا المستقبل بذكاء.

ويمكن رفع مستوى مفهوم الذات وتقديرها من خلال الآتي:

١. تسهم الملاحظة المنتظمة للذات وسلوكها، في تقييم الذات، وتعديل سلوكها، وتعزيز الإيجابي منها، وبالتالي يشحن ذاته بالإيجابيات، ولا تستلبه السلبيات، ويأخذ منها العظات والعبر.

٢. تصقل المعرفة بالكفايات الانفعالية والاجتماعية، فيما يعترف بمهارات الذكاء الانفعالي، الأفراد والمجتمعات، في تعلية قيمة الذات لديهم، ورفع مستوى مفهوم الذات وتقديرها.
٣. هناك اثر لمتارين الطاقة للاعدادة، من خلال البرجة الإيجابية للذات، وقوانين التركيز والتأمل، في رفع مستوى مفهوم الذات، ورفع قيمتها في الوجدان.
٤. تنظيم الذات من خلال استراتيجيات عملية، تضم منظومة من الأهداف الجزئية مرحلياً في رحلة تطوير الذات، ورفع شأنها.
٥. امتلاك نظرة إيجابية للذاتنا، وأجواننا ومجتمعاتنا.
٦. عدم الاستسلام لليأس والشعور بالفشل، عندما تحقق في مرحلة معينة أو خطوة ما، لأن المهم هنا الاستمرارية في التغيير وتطوير الذات، لا الجمود والاستكانة والاستلاب عند مرحلة ما، وشحن الذات بالفشل والمتبقيات.
٧. المراجعات الدورية، ونقد الذات الإيجابي، في محاكمات موضوعية
٨. مكافأة الذات، وتعزيزها، عند اجتياز خطوة ما في التغيير بنجاح، والاستفادة من التجارب الإنسانية، لإثراء مسيرة التغيير، بالذكاء والبصيرة.
٩. احترام الجهود الجماعية، واحترام قواعد الانضمام لورشة عمل في التغيير، وتعامل معهم بروح الفريق الواحد، فالنجاح الفردي في ضوء مجموعة يثري ذاتك، ويكسبك كفايات انفعالية واجتماعية في الآن ذاته، إذ تحفظ ذاتك من مشاعر الأنا السلبية المتمردة، وتكتسب فنيات المهارات الاجتماعية.
١٠. استبدال الأفكار السلبية بأفكار إيجابية على الفور دون التراخي في ذلك.
١١. التزم بما عليه من أعباء وواجبات، وأنجزه بحب وعطاء، ولا تنظر الشكر من الآخرين، يكفي أن يكون حملك بينك وبين الله، وتنتظر منه الأجر والثوبة.
١٢. حقق ذاتك بكل ما يسعك الأمر من قوة، في ظل قيم وأخلاقيات المؤمن في الحياة.

واستخلاصاً مما سبق، تبرز أهمية تقدير الذات واحترامها، فمُنظمة الصحة العالمية تشير إلى أن عدم تقدير المرء لذاته، يجعل منه أسوأ عدو لنفسه، وأشارت إلى أن مشكلة عدم تقدير الذات وخاصة بين المراهقات، تسبب الانتحار بين صفوف المراهقين، وهذا من أكثر أسباب الموت شيوعاً.

وما سبق ذكره، معلومات خطيرة للغاية، فأرواح تفقد، نظراً لإزراء الذات، لذا من المهم مكان، تفعيل قيمة تقدير الذات إعلامياً وتربوياً في مجتمعاتنا، وأن نربي في النشء قيمة احترام ذواتهم وتقديرها، ونصقل فيهم قيمة ارتفاع مفهوم الذات لديهم، لأن في ذلك إكسابهم للثقة، وتساعدهم في امتلاك رؤية إيجابية للكون والحياة، وتمنحهم قوة نفسية عالية، في مسيرة التغيير، وممانعة كل السيل المثبطة أمامها، وتجعلهم دوماً يتوقعون النجاحات تلو النجاحات، في يقين بالله، وأمل بسم، وجد معطاء.

التعاطف

يشير جولمان (Goleman, 1998) إلى أن التعاطف هو عبارة عن مهارة يتم اكتسابها عن طريق التفاعل الاجتماعي مع الآخرين، ويعد أداة لتطوير الشخصية، وتعديل الذات، حيث يسهم في إيجاد علاقة آلفة مع الآخرين، والحفاظ على هذه العلاقة، ويعرف على أنه القدرة على إدراك انفعالات الآخرين، والتوحد معهم انفعالياً، وفهم مشاعرهم، والتناغم والاتصال معهم دون أن يكون السلوك عملاً بالانفعالات الشخصية.

ويرى هوفمان (Hoffman) المشار إليه في (Goleman, 1998) أن التعاطف هو القدرة على فهم مشاعر الآخرين بمعايشتها مباشرة، أو أنه استجابة بديلة لإرادية للإشارات الانفعالية الصادرة من شخص آخر. ويقوم التعاطف على أساس الوعي بالذات، فبمقدار ما يكون الفرد قادراً على تقبل مشاعره وإدراكها، فإنه يكون قادراً على قراءة مشاعر الآخرين. وينمو التضمص العاطفي ويتطور بشكل طبيعي منذ الطفولة، إذ تبدأ مرحلة من خلال القدرة على رؤية الأشياء من وجهة نظر الآخرين والتصرف تبعاً لذلك، ويكون ذلك في سن السادسة من العمر، وذلك لأن الطفل يكون لديه في هذه المرحلة مرجعاً داخلياً؛ يوضح له الطريقة التي يجب أن يتصرف بها، وكيفية إظهار شعوره تجاه موقف سبب الألم للآخرين، أو بعدم إظهار ذلك الشعور (Cirrochi, Forgas & Mayer, 2001).

أما في الطفولة المتأخرة فيما بين العاشرة، والثانية عشرة من العمر، فإن الأطفال يوسعون مدى تعاطفهم ليتخطوا مجال أولئك الأشخاص الذين يعرفونهم، أو يلاحظونهم مباشرة ليبلغ تعاطفه إلى مجموعات من الناس لم يسبق له اللقاء بهم، وفي هذه المرحلة التي يطلق عليها مرحلة التعاطف المعنوي، يعبر الأطفال عن اهتمامهم تجاه أناس لا يتمتعون بمزايا مثل التي يتمتع بها هؤلاء الأطفال سواء أكان هؤلاء الناس يسكنون في منازل مجاورة أم في بلاد بعيدة. وعندما يقوم الأطفال بإحجاز أعمال تجاه هذه الاختلافات التي يدركونها عن طريق تحقيق أعمال خيرة لصالح الآخرين، فإنه يمكننا أن نستنتج أن هؤلاء الأطفال قد تطورت لديهم مهارة التعاطف التي هي إحدى مهارات الذكاء الانفعالي، ويصبح الأطفال

قادرين على فهم المعاناة وراء المواقف المختلفة، فيدركون أن ظروف بعض الأفراد يمكن أن تكون مصدراً لمعاناة دائمة، وهنا يستطيعون الشعور بسوء حال جماعة ما، كالفقراء والمقهورين، والمنبوذين من المجتمع (Cirrochi, Forgas & Mayer, 2001).

وانطلاقاً مما سبق فإن التعاطف كمشاركة وجدانية هو انفتاح على عوالم الآخرين، وعملية لإدماجها في عالم الذات، ولا يمكن تصور حصول هذه الدرجة من التضج الوجداني دون أن تنشأ عنها بقية العواطف الغيرية كال تعاون والصدقة وما إليها (خوالدة، ٢٠٠٤، ٥١).

وفي نتائج اختبارات أجريت على أكثر من سبعة آلاف شخص في الولايات المتحدة وثمانية عشر بلداً أخرى، كان من بين الفوائد التي تعود على الإنسان القادر على قراءة المشاعر من التعبيرات غير المنطوقة، أن هذا الإنسان يكون في حالة أفضل من حيث التكيف العاطفي، ومحبوباً أكثر من غيره، صريحاً ولا يستغرب أيضاً أن يكون أكثر حساسية. كما أظهر الاختبار أن النساء أفضل من الرجال في هذا النوع من التعاطف، وقد تحسن أداء المشتركين في هذا الاختبار على مدى (٤٥) دقيقة هي مدة الاختبار، فالتعاطف هو شعور يمكن تعلمه ليكون عنصراً مساعداً في حياة نفسية هادئة مستقرة (الجبالي، ٢٠٠٠، ١٤٣).

وانطلاقاً مما سبق، فإن التعاطف يعد كفاية متعلمة لإدراك العالم من وجهة نظر شخص آخر، وتدريباً على استخدام خيال الفرد ليرى ويشعر كما يرى الآخرون ويشعرون، وحين نحاول أن نفهم شخصاً أو ثقافة فإننا نحاول ونكافح لبلوغ التعاطف، لأنه اندماج وتزامن في انتقال المشاعر، وليس ببساطة استجابة أو مشاركة انفعالية (جابر ٢٠٠٣، ٣٠٣).

ويعتبره هايكو إيرنست قانون الصدي 'لأن نفهم الآخرين واحترام مشاعرهم سيدفعهم إلى مبادلتنا هذا التفهم والاحترام، ويتطلب الإصغاء الدقيق والملاحظة المستبصرة، فالقدرة التعاطفية هي الاحتضان العاطفي من الذات نحو الآخرين، ويعتبر منعزلاً رائعاً من منجزات الذات مع الآخرين، وأكبر منجزات الذات هو القدرة على الوعي بالذات وتفهمها، لأنه يعد دافعاً لوعي الآخرين واستيعابهم (أبو سعد، ٢٠٠٥).

ويطلب التعاطف الوعي بلغة الجسد، ومن هنا يشير شيخاني (١٩٩٧، ١٨) إلى أهمية تعلم واستخدام إيماءات صريحة إيجابية للاتصال بالآخرين، وحذف الإيماءات التي قد تعطي إشارات سلبية، لأن ذلك يجعلنا أكثر قبولاً عند الآخرين، ويسهل عملية تفهمهم لنا، وبالتالي تعاطفهم معنا، ولا يخفى أهمية ذلك تربوياً في المواقف التعليمية الصفية، وانعكاسه في تحقيق الدفء والمحبة في الغرفة الصفية.

ويشير الحسيني إلى أن التعاطف يتضمن منظومة انفعالات تتجمع لتكوين عالم جميل، باستعمالها الجسد كوسيلة للارتقاء بها، والمسألة هنا تختلف من حال إلى حال، ولكي ندرك دلالتها وغايتها، فمن الواجب أن نعرف كل موقف خاص ونحلله، وهنا تبرز أهمية التحليل الاجتماعية كأحد عناصر الكفايات الاجتماعية في الذكاء الانفعالي (الحسيني، ١٩٨٢، ٦٤). واهتمت التربية الإسلامية بتوجيه الانفعالات نحو الأمل والتفاؤل، وإقصاء الإحباط في الحياة، وقطع دابر التشاؤم، ليس على الصعيد الشخصي، بل على الصعيد الاجتماعي في التواصل مع الآخرين.

إذ يروي أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: لا طيرة وخيرها الفأل قيل يا رسول الله وما الفأل، قال: الكلمة الصالحة يسميها أحدكم (البخاري، ١٩٨٧، ٥ / ٢١٧١). وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يتفاد ولا يتطير، ويعجبه الاسم الحسن (ابن حنبل، ٢٥٧ / ١).

وتستمد جلور التعاطف من خلال التنشئة الأسرية والمعاملة الوالدية للأبناء، حيث يزودهم بشحنات التعاطف والمحبة والمشاعر السارة.

إذ يروي أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قبل الحسن والحسين والأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه جالس فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحداً فقال رسول الله ﷺ: من لا يرحم لا يُرحم (ابن حبان، ١٩٩٣، ١٢ / ٤٠٦).

ومن هنا تتحمل الأسرة وقوامها الوالدان مسؤولية رحمة الأولاد ومحبتهم والعطف عليهم، لأن هذا من أهم أسس نشأتهم ومقومات تنمية الكفايات الانفعالية والاجتماعية لديهم، فإذا لم تتحقق المحبة للأبناء بالشكل الكافي المتزن، فإن ذلك مدعاة لعدم وعي الأب

لذاته وتكفيه مع الآخرين، وتآلفه معهم، وبالتالي يكون عاجزاً عن التعاون معهم وتقديم الخدمات والتضحيات، وقد يغدو أباً لكنه يفقد أن يكون زوجاً حسن المعشر لزوجته، وعاجزاً عن منح أبنائه كافة أشكال المعاملة الوالدية الإيجابية.

وانطلاقاً مما سبق تسهم الأسرة في دعم مشاعر التعاطف وتنميتها في النشء وصقلها في المدرسة و المؤسسات التربوية الأخرى كما تمكن الفرد من فهم مشاعر الآخرين والتجاوب معهم.

وتشكل القصة القرآنية مادة ثرية لتربية الانفعالات وتهذيبها وتوجيهها نحو التعاطف مع الآخرين من خلال ما تثيره من انفعالات الخوف والترقب والارتياح والحب وغير ذلك مما يثار في طيات القصة القرآنية مما فيها من وصف رائع لوقائع وأحداث وأحوال أشخاص فيها وما يستخلص منها من العظات والعبر. قصة يوسف عليه السلام على سبيل المثال؛ تربي الصبر والثقة والأمل في نصره، بعد إثارة انفعال الخوف عليه عند إلقاءه في البئر، ثم الارتياح والسكينة لما آل إليه من عز وسلطان بعد توليه منصب الوزارة.

وتؤكد التربية الإسلامية على خصيصة التوازن في تربية الانفعالات ومنها التعاطف بحيث ينضبط في إطار العقيدة الإسلامية وثوابتها ومنهجية الإسلام وأحكامه، وكذلك في إدارة الانفعالات وضبط الدافعية الذاتية بالمرجعية العقدية، وتأطير المهارات الاجتماعية بأحكام الشرع في الفعل والكف.

القلق

يتصف مرض القلق العام بالقلق المستمر والمبالغ فيه والضغط العصبي؛ ويقلق الأشخاص المصابين بالقلق العام بشكل مستمر حتى عندما لا يكون هناك سبب واضح لذلك؛ ويتركز القلق العام حول الصحة أو الأسرة أو العمل أو المال.

ويؤثر الإحساس بالقلق على قدرة الإنسان على القيام بالأنشطة الحياتية العادية، حيث يصبح الأشخاص المصابين بالقلق العام غير قادرين على الاسترخاء؛ ويتعبون بسهولة؛ ويصبح من السهل إثارة أعصابهم؛ ويحدون صعوبة في التركيز؛ وقد يشعرون بالأرق والتشنج العضلي والارتعاش والإنهاك والصداع؛ وبعض الناس المصابين بعرض القلق العام يواجهون مشكلة القولون العصبي، ويختلف مرض القلق العام عن أنواع القلق الأخرى في أن الأشخاص المصابين بهذه الأعراض عادة يتجنبون مواقف بعينها؛ ولكن، كما هو الحال في أعراض القلق الأخرى، فإن مرض القلق العام قد يكون مصحوباً بالاكتئاب والإدمان وأعراض القلق الأخرى؛ وبشكل عام فإن المرض يبدأ في الطفولة أو المراهقة؛ ويحدث هذا المرض عادة في النساء أكثر من الرجال؛ ويبدو أنه شائع في عائلات بعينها؛ ويؤثر هذا المرض المرضي في ٢-٤٪ من الأفراد سنوياً.

ويعرف القلق النفسي العام بأنه التوتر وانشغال البال لأحداث عديدة لأغلب اليوم؛ ولمدة لا تقل عن ستة أشهر؛ ويكون مصحوباً بأعراض جسمية كالآلام العضلات، والشعور بعدم الطمأنينة، وعدم الاستقرار، ويضعف التركيز، واضطراب النوم، والشعور بالإعياء، وهذه الأحاسيس كثيراً ما تؤثر على حياة المريض الأسرية والاجتماعية والعملية؛ وغالباً ما يصيب الأعمار الأولى من الشباب؛ ولكنه يحدث لجميع الأعمار.

وفي أحدث الدراسات النفسية؛ فإن كل شخص بين أربعة أشخاص يعاني من القلق النفسي المرضي؛ خلال فترة حياته. وهناك ما نسبته 17.7% يعانون من القلق، في أي وقت في السنة وتزيد نسبة القلق النفسي في المجتمعات البسيطة والفقيرة. ويمكن حصر أسباب القلق النفسي بالآتي:

١. أسباب ناتجة عن الأفكار المكبوتة والتزعات والغرائز مما يؤدي إلى القلق وهي ما يسمى بالعوامل الديناميكية.
٢. العوامل السلوكية باعتباره سلوكاً مكتسباً مبنياً على ما يعرف بالتجاوب الشرطي.
٣. عوامل حيوية بإثارة الجهاز العصبي اللاتبي مما يؤدي إلى ظهور زمرة من الأعراض الجسمية وذلك بتأثير مادة الابنفرين على الأجهزة المختلفة وقد وجد ثلاثة نواقل في الجهاز العصبي تلعب دوراً هاماً في القلق النفسي هي النورابنفرين Norepinephrine والسيروتونين Serotonin والفا GABA.
٤. العوامل الوراثية: أثبتت الدراسات وجود عوامل وراثية واضحة في القلق النفسي سيما في مرض الفزع Panic Disorder.

ومن المهم بمكان هنا الإشارة، إلى أننا عندما نتحدث عن القلق النفسي؛ فإننا نتحدث عن مجموعة من الأمراض التي تندرج تحت هذا المسمى؛ وكل مرض يتميز ببعض الخصائص المميزة له. من هذه الأمراض:

- الفزع والخوف البسيط Simple phobia.
- رهاب الخلاء Agora phobia.
- الخوف الاجتماعي Social phobia.
- الوسواس القهري Obsessive compulsive disorder.
- قلق الكوارث Post traumatic stress disorder.
- حالات القلق الحاد Acute stress.
- القلق العام Generalized anxiety disorder.
- القلق الناتج عن الأمراض العضوية Organic anxiety أو استخدام الأدوية Anxiety related to medicine.
- القلق النفسي المصاحب للاكتئاب Anxiety - Depression.

ويرتبط بالقلق عارض نفسي يعرف الفزع؛ وهو عبارة عن نوبات من الخوف والقلق الشديد المصحوب بأعراض جسدية والتي تحدث فجأة؛ وتصل ذروتها في خلال عشرة دقائق، ومن هذه الأعراض خفقان القلب، والعرق، والرعشة، وصعوبة التنفس، والإحساس بالاختناق، ألم الصدر، والغثيان، واضطراب الهضم، والإحساس بالدوخة، والصداع، والخوف من الموت، حيث يعتقد المريض أن تلك النوبة ليست إلا أعراض الموت، وكثيراً ما يكون مصاحباً لأمراض أخرى، كأمراض القلب أو أمراض الجهاز العصبي، ورغم أنها تعرف بمفاجأتها للمريض، إلا أنها قد تحدث عقب إثارة شديدة أو مجهود عضلي أو جنسي أو مصحوبة بشرب كميات من القهوة أو الكحول.

ويتشتر عرض القلق المرضي في هذا العصر على وجه التحديد، الذي يتسم بالاتصال التقني والعولة، والانفجار المعرفي، والتسارع في كل شيء؛ والمدنية الهائلة التي جعلت الكون قرية واحدة، وقدمت خدماتها في الراحة، فيما لم يخطر ببال الإنسانية قد، ولكن تلك المدنية الهائلة في بنائها الشاق عمرانياً، لم تستطع أن تنقذ الإنسان من براكين القلق والحيرة والأجباطات والاكئاب والأمراض النفسية المتفشية، وعقد النقص والأحادية والسلوك المستعري والعدوانية واللامسؤولية وغير ذلك؛ حيث أهملت الجانِب الروحي الذي يتميز به الإنسان عن غيره من الكائنات، وكان أحد إفرازات هذا القصور القلق الذي أدى بكثير من الناس؛ خصوصاً في الغرب إلى الانتحار، ولم يجدوا له حلاً غير تلك الحبوب المهدئة.

ويعد الإحساس بالقلق والخوف؛ رد فعل طبيعي وذو فائدة في المواقف التي تواجه الإنسان بتحديات جديدة، ولكن أعراض القلق المرضي تختلف اختلافاً كبيراً عن أحاسيس القلق الطبيعية المرتبطة بموقف معين. فأمراض القلق هي أمراض يختص الطب بعلاجها ولهذا الاعتبار فإنها ليست طبيعية أو مفيدة.

وتشمل أعراض مرض القلق الأحاسيس النفسية المسيطرة التي لا يمكن التخلص منها مثل نوبات الرعب والخوف والتوجس والأفكار الموسمية التي لا يمكن التحكم فيها، والذكريات المؤلمة التي تفرض نفسها على الإنسان والكوابيس، كذلك تشمل الأعراض الطبية الجسمية مثل زيادة ضربات القلب والإحساس بالتمثيل والشد العضلي.

والجدير بالذكر هنا تحديد بعض من أعراض القلق وهي على النحو الآتي:

- الرهاب (الخوف الغير منطقي) PHOBIAS
- الذعر (الهلع) ATTACKS PANIC
- الوسواس القهري.
- الضغط العصبي بعد الإصابات أو الحوادث.
- القلق العام.

وتنشأ هذه الأمراض من تغيرات بيوكيميائية في الدماغ، وكذلك من الوراثة، ومن التركيبة النفسية العامة للفرد، ومن تجارب الحياة. ويتصف كل مرض من أمراض القلق المرضي بمجموعة معينة من الأعراض، كما هو الحال في جميع الأمراض، وتختلف شدة ومدة الأعراض باختلاف الأفراد. ويتميز القلق بوجود أعراض نفسية وجسدية. وتشمل المخاوف غير الحقيقية والذكريات التي تفرض نفسها على شكل صور مرئية تظهر وتخفي بسرعة للتجارب الصعبة في حياة الإنسان، وكذلك حدوث بعض الوسواس المرتبطة بالنظافة مثل التكرار الدائم لتصرفات تعتبر طقوس أكثر منها تصرفات معقولة مثل تكرار غسل الأيدي. وتشمل الأعراض الجسدية اضطرابات النوم وسرعة ضربات القلب وكان المرء في سباق، وضيق النفس، والإحساس بالهياج والحركة الدائمة، وجفاف الفم، والتنميل أو الإحساس بالخدر أو الوخز بالذراعين والقدمين، والمشكلات المعوية المعدية، والشد العضلي. وبالإضافة إلى ذلك، قد يتزامن حدوث عرض من أعراض القلق المرضي مع أمراض القلق الأخرى مثل الاكتئاب والأمراض النفسية الأخرى أو الظروف الصحية الخاصة مثل إدمان الكحول أو تعاطي المخدرات. ولذلك يجب على الأفراد الذين يعانون من أعراض القلق المرضي أن يزوروا طبيباً نفسياً أو طبيباً باطنياً للقيام بفحص طبي شامل لتشخيص حالتهم في وقت مبكر.

وتعتبر الوراثة وكيمياء المخ والشخصية والتجارب الحياتية من الأسباب التي تلعب دوراً في حدوث أمراض القلق. وهناك أدلة كافية على أن أعراض القلق المرضي تحدث في

عائلات بعينها. وتظهر الدراسات أنه إذا كان أحد التوأمين المتشابهين يعاني من مرض القلق المرضي، فإنه يرجح أن يصاب توأمه بنفس العرض المرضي على عكس الحال في التوأم غير المتشابه. وتشير نتائج الأبحاث هذه أن عنصر الوراثة ينشط من خلال التجارب الحياتية ويدفع ببعض الناس إلى هذه الأمراض.

وتستعمل ثلاثة أنواع من العلاج النفسي بنجاح لمعالجة أعراض القلق المرضي:

- العلاج السلوكي.
- العلاج التعليمي الإدراكي.
- العلاج النفسي الديناميكي، وخاصة لعلاج مرض الضغط العصبي بعد التعرض للتجارب المؤلمة

ويسعى العلاج السلوكي لتغيير ردود الفعل عبر وسائل الامتراء مثل التنفس من الحجاب الحاجز والتعرض المتدرج لما يخيف المرء.

ويساعد العلاج التعليمي الإدراكي - مثل العلاج السلوكي - المرضى على التعرف على الأعراض التي يعانون منها ولكنه يساعدهم كذلك على فهم أنماط تفكيرهم حتى يتصرفوا بشكل مختلف في المواقف التي تسبب أمراض القلق.

ويتركز العلاج النفسي الديناميكي على مفهوم أن الأعراض تنتج عن صراع نفسي غير واعي في العقل الباطن، وتكشف عن معاني الأعراض وكيف نشأت، وهذا أمر هام في تخفيفها.

ويمكن الآن أن يشعر المرضى المصابين بأمراض القلق بالتساؤل بشأن التغلب على أمراضهم، حيث تتوفر حالياً وسائل العلاج الفعالة. ومع الفهم المتزايد لأسباب الأعراض المرضية التي يعانون منها، يمكننا أن نتوقع ظهور أدوية وأساليب علاجية جديدة أكثر فاعلية للتغلب على المرض بإذن الله.

كذلك يبدو أن كيمياء المخ تلعب دوراً في بداية ظهور مرض القلق حيث لوحظ أن أعراض القلق تخف عادة عند استعمال الأدوية التي تؤثر في كيمياء المخ. وقد تلعب وظائف

المخ دورًا كذلك، فقد تم إجراء أبحاث لتحديد المناطق المحددة في المخ التي تصبح نشطة في الأشخاص الذين يعانون من أعراض القلق المرضي.

ويمكن أن تلعب الشخصية دورًا هامًا كذلك حيث لاحظ الباحثون أن الأفراد الذين لا يظهرون الكثير من التقدير لأنفسهم وذوي مهارات التكيف الضعيفة معرضين لأعراض القلق أكثر من غيرهم، وربما كان السبب في ذلك أن عرض القلق المرضي قد ظهر في الطفولة مما أدى إلى فقدان الثقة في النفس.

وبالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر التجارب الحياتية في حساسية المرء للتعرض لهذه المشكلات ويعتقد الباحثون أن العلاقة بين أعراض القلق المرضي والتعرض طويل المدى للأذى والعنف أو الفقر هو مجال هام من مجالات الدراسات في المستقبل.

ومن الجدير بالذكر، أن الفرد المسلم، لما ابتعد عن منهج الله تعالى؛ وهو دليل الصانع، في خلقه وإبداعه وتدبيره لأمر الإنسان والكون والحياة، فنتج عن ذلك، سقوطه في وحل الشهوات والماديات، وما ترتب عنها من قلق مضني، وتنازع المشاعر، وتعدد الوجهات الأرضية، وشرذمة في السلوك، فالؤمن قوي الإيمان عندما يلتزم بالمنهج الإلهي؛ دليل الصانع، وعندما يسلم ذاته في ظلال عقيدة التوحيد، التي توحد مشاعره ولا تشتتها في الجريان المهلك في عبادة الجهات الأرضية من دونه تعالى، فهو بذلك العقيدة الراسخة؛ لا يعرف القلق. قال الله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُخَوِّدَنَّهُ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (النحل: ٩٧).

وأورد الإمام الطبري (١٩٨٤) أقوال العلماء بشأن الحياة الطيبة، التي وعد هؤلاء القوم أن يُخَيِّمُها، فقال بعضهم: عني أنه يجيئهم في الدنيا ما عاشوا فيها بالرزق السحلال. ذكر من قال ذلك: حدثني أبو السائب، قال: ثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن سميع، عن أبي مالك، عن ابن عباس: فَلَنُخَوِّدَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً قال: الحياة الطيبة: الرزق السحلال في الدنيا.

ففيما يروى عن ابن عباس، في قوله: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَثَمَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً قَالَ: الرزق الحسن في الدنيا.

وفيما يروى أيضاً عن ابن عباس: فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً قَالَ: الرزق الطيب في الدنيا.

وورد أيضاً عن ابن عباس: فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً قَالَ: الرزق الطيب في الدنيا.
وورد أيضاً عنه ابن عباس، قوله: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَثَمَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً يَعْنِي فِي الدُّنْيَا.

وروي عن الضحاك: فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً قَالَ: الرزق الطيب الحلال.
وكذلك روي عنه الضحاك، في قوله: فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً قَالَ: يأكل حلالاً ويلبس حلالاً.

وقال آخرون: فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً بَأَنْ نَرْزُقَهُ الْقَنَاعَةَ. ذكر من قال ذلك:
وروي عن الإمام علي بن أبي طالب: فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً قَالَ: القنوع.
وروي عن الحسن البصري، قال: الحياة الطيبة: القناعة.
وقال آخرون: بل يعني بالحياة الطيبة الحياة مؤمناً بالله عاملاً بطاعته.

ويقوى الإيمان المتأبرة على الطاعات، وترك المعاصي، وقراءة القرآن، وحضور مجالس الصالحين، وحبهم والتفكر في خلق الله تعالى، وهذه قوى نابذة للقلق ودافعة وهازمة له في حياة المؤمن الملتزم.

ويبعد الخوف على الحياة وعلى الرزق؛ من أسباب القلق، فهناك من يخاف الموت فيقلق بسبب ذلك، ولو أيقن أن الأجل بيد الله ما حصل ذلك القلق؛ والبعض يخاف على الرزق ويصبيه الأرق، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين، قال تعالى: ﴿وَكَيْفَ يُؤْتِيهِمُ الرِّزْقَ مِنْ دُونِهَا وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَبَارِكُوا فِي مَا أَنْزَلَ إِنَّكُمْ فِي ذَلِكُمْ لَعَالَمُونَ﴾ (العنكبوت: ٦٠).

يقول تعالى ذكره للمؤمنين به، ورسوله من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: هاجروا وجاهدوا في الله أيها المؤمنون أعداءه، ولا تخافوا عيلة ولا إقتاراً، فكم

من دابة ذات حاجة إلى غذاء ومطعم ومشرب لا تحمل رزقها، يعني غذاءها لا تحمله، فترفعه في يومها لغدها لعجزها عن ذلك اللّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ يوماً بيومَ وَهُوَ السَّمِيعُ لِقَوْلِ الْكَم: نخشى بفراقنا أوطاننا العَيْلَةَ الْعَلِيمَ ما في أنفسكم، وما إليه صائر أمركم، وأمر عدوكم من إذلال الله إياهم، وتُصْنِرُكُمْ عليهم، وغير ذلك من أموركم، لا يخفى عليه شيء من أمور خلقه (الطبري، ١٩٨٤).

وذلك لا يتناقض مع السعي بالجوارح لطلب الرزق، فاليقين بالرزق، مكانه القلب، والجوارح عملها العمل والجهد والسعي، ولكن ليس بالحد الشرطي، أي إذا سعى يجب أن يرزق حتماً وجبراً بالكم والكيف الذي يريده الفرد ويتقننه الذاتي، بالتأكيد لا، هو يسعى أدباً بين يدي الله تعالى، والرزق على الله تعالى في كل ما يتعلق به مكاناً وزماناً وكماً وكيفاً، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ

الْأُدْشُورُ﴾ (الملك: ١٥).

وتلك العقيدة الراسخة في الرزق، كفيلة بإلغاء القلق في حياة الأفراد من جهة الرزق في الحياة، لو طبقها المسلمون وفق حدها الصحيح، لأن الدارج في حياة المسلمين أنهم يؤمنون الأسباب، في برود اليقين بالله وضعفه، أو تواكل في القلب بالرزق، دون عمل الجوارح، كما في كل أزمة حرية تمر بالمسلمين، ويدعون بالنصر ولا ينصرون، ويزداد بطش وسطوة الأعداء عليهم، فيفسر هذا بسبب تواكلهم، فهم قصرُوا جهودهم على الدعاء، دون بذلها في الاصطلاح مع الله تعالى، والرجوع إليه توبةً واثابةً واخبات؛ والوقوف خاشعين مستسلمين لله تعالى، ومطيقين منهجة على أنفسهم وأسرهم وأعمالهم وحياتهم، وملتمزين بهدي السنة الشريفة في تدبير ووهي وحكمة.

وربما يتتاب المرء القلق وما يرتبط به من مشاعر حزينة منكسرة، بسبب موت قريب أو خسارة مالية أو مرض عضال أو حادث أو غير ذلك، لكن المؤمن شأنه كله خير إن إصابته سرّاء شكر فكان خيراً له وإن إصابته ضراء صبر فكان خيراً وجزاء الصبر أن الله يأجره ويعوضه خيراً مما أصابه. فيجب أن يعلم أن ذلك بقدر الله وقضائه، وما قدر الله

سيكون لا محالة لو اجتمع أهل الأرض والسماء أن يردوه ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً. عندما ترسخ هذه العقيدة في نفس الإنسان فإنه يرضى وتكون المصيبة عليه برداً وتكون الحنة منحة. قال تعالى: ﴿وَلَتَبْلُوكُمْ بِشْيءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَنَبِّئِ الصَّابِرِينَ﴾ (البقرة: ١٥٥).

ويقصد بالبلاء بالخوف أي الخوف من العدو وبالجوع، وهو القحط، أي لنختبرنكم بشيء من خوف ينالكم من عدوكم؛ وستة تصيبكم ينالكم فيها مجاعة وشدة وتعذر المطالب عليكم فتتقص لذلك أموالكم، وحروب تكون بينكم وبين أعدائكم من الكفار، فينقص لها عددكم، وموت ذرائعكم وأولادكم، وجذب تحدث، فتتقص لها ثماركم. كل ذلك امتحان مني لكم واختبار مني لكم، فبتبين صادقكم في إيمانهم من كاذبيكم فيه، ويعرف أهل البصائر في دينهم منكم من أهل النفاق فيه والشك والارتياب. كل ذلك خطاب منه لأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه (الطبري، ١٩٨٤).

وتعد المعاصي سبب كل بلاء في الدنيا والآخرة، وهي سبب مباشر لحدوث القلق والاكْتئاب، قال الله تعالى: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ (النساء: ٧٩).

ويقصد بقوله تعالى (ما أصابك من حسنة) أي: في الدين والدنيا، فهي من الله فهو الذي من بها ويسرها بتيسير أسبابها، أما ما أصابك بسبب بذنوبك وكسبك، وما يعفو الله عنه أكثر. فالله تعالى، قد فتح لعباده أبواب إحسانه، وأمرهم بالدخول لبره وفضله، وأخبرهم أن المعاصي مانعة من فضله. فإذا فعلها العبد، فلا يلومن إلا نفسه، فإنه المانع لنفسه، عن وصول فضل الله وبره (السعدي، ٢٠٠٢).

وقال تعالى ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (الروم: ٤١).

أي استعلن الفساد في البر والبحر، أي: فساد معاشهم ونقصها، وحلول الآفات بها، وفي أنفسهم من الأمراض والوباء، وغير ذلك، وذلك بسبب ما قدمت أيديهم، من الأعمال الفاسدة، المفسدة، بطبعها، لكي ليعلموا أنه المجازي على الأعمال، فعجل لهم نموذجاً، من جزاء أعمالهم في الدنيا، والحكمة من ذلك أن يرجعوا عن أعمالهم، التي أثرت لهم من الفساد ما أثرت. فتصلح أحوالهم، ويستقيم أمرهم. فسبحان مَنْ أنعم ببلاده، وتفضل بعقوبته، وإلا فلو أذاقهم جميع ما كسبوا، ما ترك على ظهرها من دابة (السعدي، ٢٠٠٢).

ويسهم التكالب على الدنيا والغفلة عن الآخرة، وخطبة ودها، بالأعمال الخالصة لله تعالى، في تضخيم أزمات الدنيا؛ وما يترتب عنها من قلق مرضي، فيركن إلى الدنيا وكدها، والام المعاش، والمصائب وفراق الأحبة، ونقص الأموال، والتنكر للجهود، والظلم واستعمار الأنانية والمصالح المتصارعة؛ فيكلمه الله لنفسه ولها، فيحيا في عذاب نفسي لا متناهي، ولهاث على الدنيا بلا نتيجة، إذ لن ينال منها إلا ما كتبه الله له، وهكذا يكون في غفلة عن الآخرة والحساب وحب لقاء الله تعالى، وطلب الفردوس الأعلى من الجنة؛ فتتهاوى عليها الأمراض النفسية وعقدها وأزماتها ومترباتها وتداعياتها من كل حذب وصوب، في ظلمات تلو ظلمات، وازدواجية وصراعات نفسية لا تنتهي.

والسؤال المطروح؛ حول كيفية التخلص من القلق، من وجهة التصور الإسلامي، ولا يخفى أن من أبعاد ذلك، التزام منهج الله تعالى في الحياة، دليل الصانع، الذي وضع لتكريمه، ولكي يؤدي رسالة الاستخلاف المادي والمعنوي في الأرض، بعمارة الكون ونشر رسالة التوحيد في الأرض، فهنا عندما تتجدد أعماقه بالآيمان والالتزام، وتنبذ التفلت والتمرد، تكون البداية الناجحة، والتي يثمر عن المعاناة فيها، السعادة والنور اللامتناهي.

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ (الرعد: ١١).

أي إن الله لا يغير ما بقوم من النعمة والإحسان، ورغد العيش؛ حتى يتنقلوا من الإيمان إلى الكفر، ومن الطاعة إلى المعصية، أو من شكر نعم الله إلى البطر بها، فيسلبهم الله إياها عند ذلك، وكذلك إذا غير العباد، ما بأنفسهم من المعصية، فانتقلوا إلى طاعة الله، غير الله عليهم، ما كانوا فيه من الشقاء، إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة (السعدي، ٢٠٠٠).

وأيضاً يجب أن يبادر خاشعاً مخبتاً لله تعالى في محراب الصلاة؛ قال تعالى: ﴿تَكَاهِيهَا

الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (البقرة: ١٥٣).

وهذه الآية حفر من الله تعالى ذكره على طاعته واحتمال مكروها على الأبدان والأموال، فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة على القيام بطاعتي وأداء فرائضي في ناسخ أحكامي والانصراف عما أنسخه منها إلى الذي أحدثه لكم من فرائضي وأتقاكم إليه من أحكامي، والتسليم لأمري فيما أركم به في حين إزامكم حكمه، والتحول عنه بعد تحويلي لإياكم عنه، وإن لحقكم في ذلك مكروه من مقالة أعدائكم من الكفار بقذفهم لكم الباطل، أو مشقة على أبدانكم في قيامكم به أو نقص في أموالكم، وعلى جهاد أعدائكم وحريهم في سبيلي، بالصبر منكم لي على مكروه ذلك ومشقته عليكم، واحتمال عنائه وثقله، ثم بالفرج منكم فيما ينوبكم من مقلعات الأمور إلى الصلاة لي، فإنكم بالصبر على المكاره تدركون مرضاتي، وبالصلاة لي تستجحون طلباتكم قبلي وتدركون حاجاتكم عندي، فأني مع الصابرين على القيام بأداء فرائضي وترك معاصي، أنصبرهم وأرعاهم وأكلوهم حتى يظفروا بما طلبوا وأملوا قبلي (الطبري، ١٩٨٤).

وكان الرسول ﷺ إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ويقول لبلال (أرحنا بالصلاة يا بلال) ويقول ﷺ (وجعلت قرّة عيني في الصلاة)، فالصلاة مصدر الأمن والسكينة، وذهاب الهموم الغموم، والوقوف على باب الله الجواد الكريم، فهو الذي يذهب الحزن، ويسهل الصعب، ويفرج الكرب، ويميز الصابرين بغير حساب.

وكذلك قراءة القرآن، امن ورحمة وشفاء وهداية للناس، قال تعالى: ﴿وَتَنزِيلُ مِنَ

الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ (الاسراء: ٨٢).

فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة. وليس ذلك لكل أحد، وإنما ذلك للمؤمنين به، المصدقين بآياته، العاملين به. وأما الظالمون بعدم التصديق به، أو عدم العمل به، فلا تزيدهم آياته إلا خساراً. إذ به تقوم عليهم الحجة؛ فالشفاء الذي تضمنته القرآن، عام لشفاء

القلوب، من الشبه، والجهالة، والآراء الفاسدة والانحراف السيئ، والمقصود الرديئة. فإنه مشتمل على العلم اليقين، الذي تزول به كل شبهة وجهالة، والوعظ والتذكير، الذي يزول به كل شهوة، تخالف أمر الله. ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها، وأما الرحمة، فإن ما فيه من الأسباب والوسائل التي يحث عليها، متى فعلها العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبدية، والثواب العاجل والآجل (السعدي، ٢٠٠٢).

وقال تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَبًا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَأَعْجَبُكُمْ وَعَرَبِيٌّ ۚ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾ (فصلت: ٤٤).

فالقرآن الكريم يهديهم لطريق الرشاد، والصراط المستقيم ويعلمهم من العلوم النافعة، ما به تحصل الهداية التامة. وشفاء لهم من الأسقام البدنية، والأسقام القلبية، لأنه يزجر عن مساوئ الأخلاق، وأقبح الأعمال، ويحث على التوبة النصوح، التي تغسل الذنوب، وتنقي القلب (السعدي، ٢٠٠٢).

والدعاء سكونية ونور ورحمة، وهو ركن المؤمن، وجبله التين الذي يعتصم به، فالله يحيب دعوة المضطرين ويكشف السوء، ويستجيب لدعوة الداع إذا دعا؛ وليتخير ساعات الإجابة كالثلث الأخير من الليل، بين الأذان والإقامة.

قال تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ (النمل: ٦٢).

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ (البقرة: ١٨٦).

فالله تعالى، هو الرقيب الشهيد، المطلع على السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو قريب أيضاً من داعيه بالإجابة، والدعاء نوعان: دعاء عبادة، ودعاء مسألة. والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة

والمعونة والتوفيق، فمن دعا ربه بقلب حاضر، ودعاء مشروع، ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء، كأكل الحرام ونحوه، فإن الله قد وعده بالإجابة، وخصوصاً إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء، وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية، والإيمان به، المرجب للاستجابة، فالاستجابة لله تعالى؛ يحصل لهم الرشد، الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم البغي المتأني للإيمان والأعمال الصالحة. ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره، سبب لحصول العلم (السعدي، ٢٠٠٢).

والذكر أنيس المستوحشين وبه يطرد الشيطان وتتنزل الرحمات مع شغل الوقت بالعمل المباح: فإن الفراغ مفسدة ويجلب الأفكار الضارة والقلق وغير ذلك، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (الرعد: ٢٨).

الصراع النفسي

الحياة سلسلة من مواقف الصراع وبناء عليها تتكون الشخصية؛ وبعض الصراعات التي أشار إليها فرويد، هي الصراعات بين اللذة والواقع، الحب والكراهية، السلبية والنشاط؛ ومن هنا فإن النمو والترقي في حياة الفرد نحو النضج يتوقف لنجاح الفرد في حل تلك الصراعات.

وهناك ارتباط بين الصراع النفسي والدوافع، لأن الدوافع تشكل القوة الدافعة أو الطاقة المحركة للكائن الحي وللإنسان، حاجات كثيرة، منها ما هو أساسي لا غنى عنه لأنه يتوقف عليها حفظ حياته وبقاء نوعه. ومنها ما هو هام وضروري لتحقيق أمنه النفسي وسعادته؛ لذلك يبدل الفرد السوي جهوده، لإشباع دوافعه، والتوافق معها؛ دونما صراع. ومن هنا فيمكن تعريف الصراع النفسي بأنه حالة يمر بها الفرد حين لا يستطيع إرضاء دافعين معا أو عدة دوافع، مما يحدث لديه اختلال في التوازن الذاتي.

وهناك من يعرفه بأنه العمل المتزامن أو المتوافق للدوافع أو الرغبات المتعارضة، أو المتبادلة، وينتج عن وجود حاجتين لا يمكن إشباعهما في وقت واحد، ويؤدي إلى التوتر الانفعالي، والقلق، واضطراب الشخصية.

وهناك من يراه بأنه حالة نفسية مؤلمة يشعر بها الفرد وذلك بوجود رغبات ونزاعات وحاجات متناقضة لا يمكن تحقيقها معا؛ فقد يوجد لديه دافعان يريد إشباعهما في وقت واحد، ولكن ذلك يكون مستحيلا لأن كل منهما في اتجاه مضاد لاتجاه الآخر، ويدفع الفرد لنشاط مخالف، ولا يمكن إشباعها دفعة واحدة.

ويرافق وجود الصراع شعور الرد بالضيق والقلق والتوتر، مما يعرض الفرد ويدفعه للاستجابة السريعة والخروج من هذا الموقف المضغوط بسرعة.

ولا ينجو أحد من الصراعات؛ إنها القدر العادي لكل فرد؛ ولكنها تحرك بعض الأفراد نحو إنجازات من الدرجة الأولى، بينما تلقى بآخرين في أعماق يأس مطبق؛ لذلك فإن الصراعات تنشأ غالباً مرتبطة ببعض الدوافع أكثر من ارتباطها بغيرها، ولذلك فإن

الصراعات التي تسترعي انتباه الطبيب العام وطبيب الأمراض العقلية والسيكولوجية تتمركز حول ثلاثة جوانب هامة من الحياة، وفقاً لأدلر، هي على النحو الآتي:

☒ المكانة الاجتماعية.

☒ المهنة.

☒ الحياة الجنسية.

والصراعات عبارة عن ضروب متنوعة من أساليب التوافق مع هذه الجوانب الثلاثة، ويمكن تحديد العوامل المتنازعة في الصراعات، والتي توجد عادة بين الدوافع الآتية:

☒ دافع الحرب.

☒ الرغبة في الحب.

☒ الرغبة في رضا الآخرين.

☒ الرغبة في الرضا عن الذات.

☒ الرغبة في السيطرة.

☒ الرغبة في الجنس.

ومن هنا نقول؛ إن الموقف الذي ينطوي على صراع نفسي يتميز بما يلي:

١. إن كل عنصر في الموقف، إما أن يدفع الشخص إلى الشيء (المجذب نحو) أو أن يدفعه للابتعاد عنه (المجذب عن)، فالأول أقدم إلى والثاني إحصام عن.

٢. إن هذه القوى ليست متساوية في شدتها وقوتها، ويكون الشخص عرضة للصراع النفسي (أي في موقف صراع)، بسبب هذه القوى التي تتجاذبه (سواء أكانت تدفعه إلى الشيء أم إلى الابتعاد عنه).

٣. إن هذه القوى التي تتجاذب السلوك والشخصية، قد يكون مصدرها قوى ودوافع داخلية المصدر، وقد تكون خارجية المصدر.

٤. إن الموقف الذي يتعرض فيه الفرد لحالة الصراع، يدفعه دوماً للقيام بسلوك من أجل التكيف مع الموقف، وإنهاء الحالة بسرعة ليعيد للشخصية حالة الاتزان، فإذا نجح

الشخص في ذلك وأنهى حالة الصراع (حلّه) وتمت عملية التكيف فإن الشخصية عادت إلى حالة التوازن، أما إذا فشل في ذلك أو طالّت حالة الصراع ولم يتخلص الفرد من آثاره، فإنه في موقف لا يُحسد عليه، من اختلال التوازن والقلق يميل شخصيته عرضة للاضطراب النفسي.

٥. يرافق حالة الصراع دوماً حالة من الإحباط، والسبب في ذلك هو أن الشخص حتى إذا نجح في حل الصراع وإشباع أحد الدافعين (أو الرغبتين) فإن ذلك يكون على حساب الدافع الآخر أو الرغبة الأخرى، الذي يعني الفشل في إشباعه، وهذا مجد ذاته إحباط، لذلك فالصراع ينطوي دوماً على إحباط وقلق.

لذلك فإن الصراع هو صورة نضال ضد الدافع المحيط، أو ضد الظروف في البيئة؛ تجعل تحقيق رغبة ما مستحيلاً؛ أو صعب جداً، أو يبدو ميئوس منه، ومن الجدير بالذكر أن الإحباط والفشل مختزان لكل فرد منا في وقت أو آخر، والمهم هو كيف يكيف الفرد ذاته في ضوء تلك المخزونات في اللاشعور، في صورة إيجابية معطاءة؛ والصراع قد يكون داخلياً كلية أو انه صدام بين رغبتين متضابرتين كالرغبة في الجنس والرغبة في رضا الآخرين أو الاحتفاظ بالمكانة الاجتماعية، أو حينما تخير الفتاة العاملة بين الزواج والاحتفاظ بالعمل، أو الصراع بين دافع الحرب من ميدان القتال ودافع التقدير الاجتماعي، وقد يكون الصراع صداماً بين دافع وحوامل خارجية كالخاجة إلى الأمن والتهديد بالطرد من العمل، أو التضارب بين دافع السيطرة أو العدوان ونبذ المجتمع أو الوقوع تحت طائلة القانون، أو الصدام بين عاطفة الحب لدى الفتى ورفض أسرة الفتاة لاختلاف المستوى الاقتصادي والطبقة الاجتماعية أو اختلاف الدين (المليجي، ٥٩، ٢٠٠٠).

الصراعات اللاشعورية

أحياناً يوجد تصارع بين دافعين أو أكثر دون تسمية لفظية؛ فتنشأ معركة حامية؛ دون أن يعرف الفرد الأطراف المتنازعة؛ انه يظن فقط إلى التوتر الناجم وإلى بعض نتائجه؛ ويهذأ يخرج الأمر كله عن الضبط الإرادي ولا يخضع لسيطرة الشخص.

إن الكثير من حالات الصراع التي نمر بها تتفاوت مشاعرنا تجاهها، فبعضها نشعر به؛ وبعضها الآخر يبقى في مستوى اللاشعور، كما أن بعضها الآخر يبدو شعوريا، ولكنه ينطوي في الأعماق على عناصر لا شعورية، ففي حالة حيرة الشاب بين ممارسة السباحة أو الاستمرار في الدراسة، أو بين الذهاب إلى التزهة والبقاء في البيت إلى جانب أبيه المريض، في مثل هاتين الحالتين صراع شعوري يحتمل أن يقود التحليل فيه إلى إيجاد عناصر لا شعورية.

ويحدث الصراع اللاشعوري في البناء العميق للشخصية؛ ويكون بعيدا عن وعي صاحبه وليس في مستوى شعوره، وعملية اكتشافه ليست سهلة، ولو تم دراسة حالات الخلافات الزوجية في الكثير من الأسر؛ لو وجدنا أن معظم أسباب تلك الخلافات هي صراعات لاشعورية؛ فالزوج يحمل في لا شعوره النزوع إلى (زوجة أم) ترعاه ونجده في الوقت نفسه متأثرا بنزوعه إلى الاستقرار وتأكيد رجولته؛ والزوجة أيضا تكون في حالة صراع لا شعوري لا تعي مصدره، فهي تنزع إلى الحصول على (الزوج الأب) الذي يرهاها؛ لكن الزوج يمر في صراع تجاه ذلك السلوك؛ إن الكثير من أنواع وأشكال الاضطرابات النفسية والجنسية ناتجة عن صراعات نفسية لا شعورية، ومن أمثلة ذلك (حب وكره للزوج) و(الزوجة المسترجلة)، و(الزوج الطفل) ويمكن للصراع اللاشعوري أن يأخذ أشكالا عدة بالنسبة للبناء الوظيفي للشخصية عند فرويد، وهذه الأنواع هي:

✧ الصراع بين دوافع المو؛ حين ينطوي المو على دافعين أو أكثر، فيسعى كل منهما للإشباع ولا يمكن إشباعهما معا، كالصراع بين دوافع الجوع والدافع الجنسي أو دافع الجنس والخوف على الحياة، وقد بين فرويد أن الدوافع اللاشعورية المتعارضة تسعى لإيجاد حل وسط يكون خرجا مناسباً لكلا الدافعين المتناقضين.

✧ الصراع بين المو والأنا الأعلى، ويحدث حين يمر الفرد بموقف متصارع فيه دوافع المو وقيم الأنا الأعلى؛ كالصراع بين دوافع الجنس والقيم العليا؛ فلا يمكن للفرد إشباع دوافع المو بسبب القيم العليا (مثل الأخلاقية)؛ وكثيرا ما تشتد حدة هذا الصراع إذا كانت دوافع المو قوية أو حين يكون تحطيم قيم الأنا الأعلى ينطوي تهديد شديد للذات.

❏ الصراع بين مكونات الأنا الأعلى، ويحدث حين تتصارع قيم الأنا الأعلى؛ ومثال الشاب المتزوج الذي تتجاذبه قيمه نحو زوجته وأمه حين يدب الخلاف بينهما؛ وكذلك لدى القائد في المعركة بين واجبه نحو الجندي المرحق المتعب وبين واجبه نحو كسب المعركة والنصر؛ ولهذا النوع آثار قاسية كثيراً ما ينطوي على تأنيب الضمير وعذاب الذات؛ إن هذا النوع من الصراع يقف خلف العديد من أشكال التفكك والاضطرابات الأسرية.

ومن هنا فإن الفشل في التوفيق بين القوى المتصارعة في الجهاز النفسي وبين مطالب العالم الخارجي؛ فإن الشخص يصاب بالعجز والاضطراب؛ وقد تلجأ الأنا حينئذ إلى بعض العمليات أو الحيل الدفاعية اللاشعورية؛ حيث يجد حلاً رمزياً غير واقعي لصراعاته النفسية؛ وقد يرضى بذلك مؤقتاً رغبة ما أو حاجة ما، ولكنه لا يحل المشكلة؛ فالصراع النفسي لا يزال باقياً والمشكلة قائمة؛ ومتنوعة منها؛ لا كبت، الإسقاط، الإسقاط، الإعلام، التعويض، التقمص، التكوين العكسي، النكوص، الإنكار، الإزاحة وغيرها (مليحي، ٦٣، ٢٠٠٠).

ونظم الإسلام الدوافع لدى المسلم، في ظل طاعة الله عز وجل، في أطر شاملة متوازنة، وفي ظل شخصية إيجابية معطاءة، تتسق مع فطرتها الإنسانية، وتستجيب للمنهج الإلهي، وتعليمات الخالق المبدع، وتتسق سلوكياتها مع سنن ونواميس الكون، وقوانينه الاجتماعية، التي أوردتها نصوص الشريعة السمحة، ومن هنا يقبل المسلم الجهاد بمشاعر متعبدة بحبه لربه، في الالتزام الشرعي، الذي يتسم بالحدية، بعيداً عن التناقض والازدواجية، وتعد الازدواجية من صفات المنافق، المتذبذب، هنا وهناك، دون مبدأ واضح في الحياة.

وقد اتسمت العبادات بالاعتدال والتوازن بعيداً عن الغلو والتقصير، وراعت حاجات الإنسان الروحية والجسدية والنفسية، في توازن جميل رائع، لأنه من توجيه الخالق عز شأنه وجلاله، وبالتالي حثه الشريعة، على الالتزام الواعي، الذي يحسن فيه استخدامه عقله في مرضاة الله عز وجل، ويوظف عاطفته في ضوء الإسلام السمح، مما يشحنه بقوة متدفقة، تحول بينه وبين الانصهار والاندثار في الفتن والمعاصي، والمؤمن يثق بروحه المتعلقة

بالله تعالى، إن ما يعترضه من بلاءات، وكذلك أمته المسلمة، إنما هي للدفع في منهج الله تعالى، متجاوزاً التقصير، ورفعاً في الدرجات.

وتضمنت الشريعة السمحة، مساحات ثرية، في ترسيخ الالتزام والوعي في الشخصية المسلمة، في أطر من الأمن والسكينة، والمجتمع المتكافل المتواد المتراحم، بحيث تكون بعيداً عن تآجيج الصراعات النفسية بين الدوافع المختلفة، ونمضي في ضوء تعليمات الصانع المبدع، في سير معطاء متجدد في طاعته تعالى، في ضوء سمة الاعتدال والتوازن، التي تتسم بها كافة متعلقات التربية الإسلامية السمحة.

قال تعالى ﴿وَأَتَّبِعْ فِيمَا أَمَرَكَ اللَّهُ أَلَّا تَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ وَلَا تَسْرِ كَصَيْبِكَ مِنْ

الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُفْسِدِينَ﴾ (القصص، ٧٧)، أي اتفق لأخرك، واستمتع بدنياك، استمتعاً لا يثلم دينك، ولا يضر بأخرك (السعدي، ٢٠٠٢).

ويأتي الصراع، من الخروج عن منهج الله تعالى، واستهلاك الوقت والمال والجهد في الدنيا، بلا طائل، في أطر المتعة الزائلة، عوضاً عن استهلاكه في المستقبل الأخروي، وأرصدته الخالدة، لأنها الحياة الأصل ودار الجزاء، والدنيا دار العمل والتكليف.

واهتم الشرع بضبط الدافع الجنسي، وعدم خروجه إلى حد التفلت، والسلوك البهيمي، ويكون ذلك من خلال تأطيره بالزواج، الذي يعد ميثاقاً غليظاً، ووجهت الشريعة، العاجز مادياً أو معنوياً أو كليهما معاً، إلى علاج بديل، تعديلي، يخفف من حدة وطأة الشهوة ويسكنها، ويرتقي بالمشاعر في مراتب عليا، ترفع فيها الذات عن الانجرار والانسياق وراء الرغبات الجنسية، ويحدث لها علو التطلع نحو الروحانيات، وأبواب الآخرة.

واهتم التربية الإسلامية، في تهذيب السلوك، وجعلته ركن التربية الهام، بدءاً للنشء في محضن التربية الإسلامية، إلى أن يكون الفرد عنصراً نافعاً في المجتمع، يعتز بدينه، ويفتح على الآخرين، ويتقن ثقافة الحوار، ويرفض العنف، ومتعلقاته في السلوك والخطاب والفكر بكافة أبعاده، وربما هذه الحثيثة على وجه التحديد، هي سر معاناة الأمة المسلمة،

جاء الحملات التشويهية للإسلام، عبر حركات العنف، الذي تقتل وتروع المدنيين المسلمون، في مساحات العالم الإسلامي، تحت عناوين إسلامية خادعة.

ودعت الشريعة السمحة، إلى الكسب المشروع، ولم تلغى فطرة الإنسان، في حب تملك المال، ولكن ضبطتها في ظل قنوات شرعية، تضبط سلوك المسلم المالي، وتجعله في منأى عن الرزق الحرام، ومخالفة الشرع، فهنا تهذب التربية الإسلامية السلوك، الموجه نحو المال، في أن يكون مجرد وسيلة، وليس غاية مجد ذاته، لاستعباد الخلق، وإحداث خلل في التوازن في المجتمع، حيث تستأثر طبقة محملية في المجتمع المسلم المال، ويخضع باقي المجتمع للفقر المدقع، في خلل اقتصادي، تشهده الأمم الراقية، فيما يعرف برأس المال المتوحش.

ويعد التوحيد الركيزة الأساسية؛ في حفظ المسلم؛ من الصراعات النفسية بكافة أشكالها، لأنها توحد له جهة التعبد والولاء والاتصال، يوجه عمله ومقصوده وغاياته، ولا يشرك بها أية جهة أرضية، فيكون منفصم العرى غدولاً؛ والتوحيد يحقق الأمن والسكينة، ويكون المسلم في ظلاله في ركن أمن، لا يخشى أحداً، ولا يخاف أحداً، ولا يشعر بالفقر لجهة ابدا، ويشعر انه غني برضى الله ورحماته، وان المال يذهب ويأتي، ولا يعد غاية مطلقاً، بل وسيلة للتقرب على الله فيما يغدقه على نفسه من نعم الحياة والمعاش، فيكون منضبطاً ملتزماً لا متفلتاً متمرداً، وبالتالي تحمي تلك العقيدة الراسخة، أعماقه من التشتت والتشردم، وتمنحه قوة نفسية، يستحيل أن تمنحه إياها أية جهة أرضية، لأنها نعمة القرب من الله تعالى، والتسليم إليه، بعد اخذ الأسباب؛ وكما قال أحدهم نحن في نعمة عظيمة لو علم بها اعداؤنا لجالدونا عليها.

الإحباط

تواجه الفرد في رحلة الحياة؛ عقبات ومصاعب، تتطلب تجاوزها، برفع مستوى حافزية الذات، ودافيتها للحياة والعمل والعطاء، فيتم تجاهلها، والمضي مع حركة الكون نشاطاً وحيوية ومثابرة؛ لأن الحياة ليست على نسق واحد، ففيها من المتاعب والآلام، ولكنها تتطلب نفوساً قوية، ومعنويات عالية، وهمة متقدة، وأمل بسام.

ولذلك غياب تلك المعاني أو بعضها، هو الذي يوصل الذات، إلى حد الانهزام أمام الحياة في الحياة؛ ومن هنا فإن الإحباط حاله إنفعاليه غير سارة قوامها الشعور بالفشل وخيبة الأمل تتضمن إدراك الفرد بوجود عقبات تحول دون إشباعه لما يسعى إليه من حاجات ودوافع.

وينشأ الإحباط أيضاً نتيجة الفشل في تحقيق غاية ما إما لوجود خلل في النظرية التي يؤمن بها الفرد؛ أو بسبب خطأ في الوسيلة التي تحمل الإنسان إلى غايته؛ وفي كلتا الحالتين سوف تمر فترة من الزمن لتجرح ألم الفشل وإعادة الحسابات والانكفاء على الذات. والفشل وخيبة الأمل أكثر مرارة في نفوس الشباب. حيث يتضمن الإحساس ويصل إلى درجة الشعور بالكارثة.

والإحباط موجود في حياتنا صغاراً أو كباراً؛ فمعظم الأفراد يتعرضون لمواقف إحباطية بدرجات متفاوتة؛ تختلف باختلاف احتياجاتهم ورغباتهم وأهدافهم وتوقعاتهم؛ وظرفهم وخبراتهم؛ ومقدراتهم الجسمية والعقلية.

ويمكن القول بأن الإحباط حالة نفسية، ناتجة عن الفراغ؛ ولكنها غالباً ما تكون عملية تحدث في العقل الباطن الذي يستوعب كثيراً من الأحداث والمواقف التي قد لا نستوعبها بعقلنا الرواعي، فالعقل الباطن هو بمثابة الصندوق الأسود الذي يحتفظ بالأحداث التي قد يرى الإنسان بعضها بأنها غير مهمة في حياته، كذلك هناك مشاعر وأحاسيس يريد أن يهرب منها الإنسان ويتناساها ويكبتها فهي تنتقل إلى العقل الباطن وكذلك بعض الأحداث التي نتنبه لها والأخرى التي تمر علينا دون أن ندركها يمكن أن نخزن في العقل

الباطن، وهذا المحتوى الكبير في العقل الباطن لا يفقد طاقاته وقدراته ولكنه يظل محتفظاً بها وقد تنعكس آثاره على أحلامنا ومشاعرنا وأحاسيسنا.

وبناءً على ما سبق، فإن تداعيات مشاعر الخيبة في اللاشعور تؤدي إلى ارتداد الشخص نحو ذاته والانسحاب من المجتمع والحياة حيث يميل الإنسان إلى اجترار المصوم وتقبل أفكار الخيبة والفشل، وينحدر إلى حالة من الضجر وكراهية الذات والغفور عن حوله؛ وربما يوصل إلى الاكتئاب ولوم النفس ومحاسبتها بشدة وتحميلها المسؤولية عن الفشل؛ ويتج عن ذلك أن تضمحل الرغبة لديه في العمل أو مشاركة الآخرين؛ بل يفضل الانزواء والوحدة ويقع فريسة للسم والضجر.

وقد توصل تفيرسكي في دراساته حول الإحباط وباري شوارتزي Barry Schwartz في دراسة قدمها في عام ٢٠٠٤ حول الإحباط، حيث أشارت نتائجهما إلى ارتفاع معدلات مرض الاكتئاب ومشاعر الإحباط والتعاسة لدى الأفراد نتيجة الإفراط في الاختيارات وعدم القناعة - وهذا اللفظ بدأ يدخل ضمن الاصطلاحات النفسية العلمية - وأشار أيضاً إلى أن أغلب أفراد المجتمع لا يعرفون طريقة لضبط شهواتهم وخفض نهم وشرة رغباتهم.

كل هذه الدراسات وغيرها تؤكد ضرورة أن يتدرب الإنسان ولو لأسابيع عدة على هذا الأسلوب من ضبط الذاتى للشهوات وبالتالي للفراغ والانتعالات والسلوك.. أي ضرورة أن يتعلم ضبط شهواته بالصوم لفترة كافية، وهناك مراكز طبية في الغرب للعلاج بالصوم مع التأمل المتسامي Transcendental meditation ومنها مركز شهير في السويد وآخر في البرتغال.

وتتعدد مصادر الإحباط، ويمكن تحديدها في الآتي:

☒ المصادر الداخلية: وتركز في العوامل الشخصية؛ التي تتعلق بانخفاض مستوى مفهوم الذات، وتأكيدها لديه؛ وسمات معينة في الشخصية؛ ومن بينها عجزه بسبب ضعف حالته الصحية العامة أو الإعاقة الحسية أو الحركية وقصور في إستعداداته العقلية كالذكاء والتفكير والمرونة والموهبة التي يحتاجها الشخص لهدف ما أو تعلم مهارة جديده.

٢٤٧ المصادر الخارجية: وتتعلم بالظروف المادية الطبيعية كالمناخ والطقس والضوضاء والتلوث البيئي والظروف الاجتماعية والأسرية؛ كعامل الوالدين وأسايلهما في التنشئة؛ وبعض العادات والتقاليد والظروف الحضارية كالانفجار السكاني؛ وتعقد النظم والتراكم المعرفي والمعلوماتي.

ومن المهم بمكان الإشارة هنا النتائج المترتبة على الإحباط؛ حيث ينزع الشخص للعدوان سواء بشكل صريح أو خفي؛ وكلما ازداد العدوان ازداد شعوره بالإحباط؛ حيث يتزايد كلما كانت رغبات الفرد وأهدافه المحطية حيوية بالنسبة إليه؛ ويصبح الشعور بالإحباط أشد وطأه وإيلاماً للنفس؛ عندما يدرك الفرد أن أهدافه الحيوية والمهمة التي يود تحقيقها، لا يستطيع أن يحققها، ويواجه فيها التحديات التي لا يقوى على تجاوزها، لما تملك به أنفاسه من نفث الطاقة الانهزامية السلبية التي تصرفه عن التحدي والمواصلة. ويمكن تحديد نقاط أساسية، في مواجهة الإحباط وأثاره السلبية، المدمرة للشخصية على النحو الآتي:

٢٤٨ تنمية السمات المزاجية الانفعالية التي تساعد النشء على مواجهة الصراعات والإحباطات كالمثابرة وقوة العزيمة والصبر والتفاؤل والحقبة بالنفس والمرونة في مواجهة المشاكل والمواقف الصعبة.

٢٤٩ تجنب استخدام الأساليب غير السوية في تنشئة الأبناء كالترقة والتذبذب في المعاملة.

٢٥٠ مساعدة النشء على معرفة قدراتهم ومواهبهم الفعلية والحقبة.

٢٥١ مساعدة النشء والشباب على اعتناق المبادئ والأخلاق والمبادئ.

٢٥٢ تنمية التفكير العلمي لدى النشء بما يعينهم على المشكلات.

٢٥٣ التخلص عن طريقة الترقة في المعاملة بين الأبناء ومراعاة الفروق الفردية بين الأطفال.

٢٥٤ العمل على إشباع الاحتياجات النفسية للطفل دون إفراط أو تفريط وتجنب الاستجابة لكل رغبات الطفل في جميع الظروف حتى كنا نملك تحقيقها.

٢٥٥ تنمية الوازع الديني لدى النشء.

ويسهم الإسلام في منح الشخصية الأمن والسكينة، من خلال الصلة بالله، لأنها تمنحها القوة لمواجهة اعنف الصراعات في الحياة، وفي مقدمتها الإحباط والفشل، لأنه يلجأ إلى مصدر القوة، ويشق كمالات شخصيته، من معاني أسماء الله تعالى وصفاته العلى التي يعكسها في ذاته، فتمنحه التوازن والقوة والعدل والأمل، وجمال الشعور بالحرية، من أسر الجهات الأرضية في عبده الله الواحد الأحد الفرد الصمد، حيث لا تعدد له جهات التعبد والشرك والتوجه، فيكون معها صريع التشتت، والتوجهات، التي تسهم في قض مضجع الشخصيات، وتدميرها، وإثارة الهزات النفسية العنيفة في مسارات حياتها بين الحين والآخر؛ فعقيدة التوحيد تشكل تربية وقائية من الصراعات النفسية، حيث يربي المسلم على أن يوجه قلبه وسعيه ومراده ومقصوده وغايته الله الواحد الأحد؛ ويطلب منه الرعاية والتدبير والتصريف والحماية والحفظ والتوفيق والسداد، قال تعالى: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (النجم، ٣٩).

وليس من شك أن صلاة الجماعة في المسجد؛ وروح التعاون بين المسلمين، وحضور مجالس العلم؛ والتكافل الاجتماعي؛ والتواصي والتناصح والتأزر؛ تسهم في القضاء على أي شعور بالوحدة وما قد ينتج عنه من مشاعر الإحباط والاكتئاب.

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (الرعد: ٢٨).

والمعنى المستفاد من قوله تعالى ﴿وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ﴾ أي تسكن قلوبهم وتستأنس بذكر الله (الطبري، ١٩٨٤).

وقال تعالى: ﴿يَنبَغِي أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنَ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ (يوسف: ٨٧).

والمعنى المستفاد أنه لا يَئْتَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ أَي لا يَقْطُ من فَرْجِه ورحمته ويقطع رجاءه منه، إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ أَي القوم الذين يمحذون قدرته على ما شاء تَكُونُه. (الطبري، ١٩٨٤).

قال تعالى: ﴿قَالُوا بِشْرَتَكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْكَذِبِينَ﴾ ﴿٥٥﴾ قَالَ وَمَنْ يَقْطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّي إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾ (الحجر: ٥٥-٥٦).

بمعنى لا يَئْتَسُ من رحمة الله إِلَّا القوم الذين قد أخطئوا سبيل الصواب وتركوا قصد السبيل فسي تركهم رجاء الله، ولا ينجيب من رجاءه، فضلُّوا بذلك عن دين الله. (الطبري، ١٩٨٤).

والمعنى المستفاد من قوله تعالى ﴿وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ﴾ أَي لا تقنطوا من فرج الله؛ قاله ابن زيد؛ يريد: أن المؤمن يرجو فرج الله، والكافر يقنط في الشدة. وقال قتادة والضحاك: من رحمة الله. وقوله تعالى ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ هي دليل على أن القنوط من الكبائر، وهو اليأس (القرطبي، ١٩٥٤).

والآيات تدل على أنه بحسب إيمان العبد، يكون رجاءه لرحمة الله وروحه (السعدي، ٢٠٠٢).

والعقيدة الإسلامية تعطي المسلم حصانة ضد الانتحار، فهي تعتبره مجرمًا وسوف يعاقب من يرتكبه يوم القيامة، وهذه عقيدة راسخة في وجدان المسلمين ويقوم، واللقاءات العلمية الدورية في المسجد تؤكدُها بين الحين والآخر لدى المسلم، فهو يسمع بصفة مستمرة؛ قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (النساء: ٢٩).

والمعنى المستفاد هنا أن لا يقتل بعضهم بعضاً، ولا يقتل الإنسان نفسه. ويدخل في ذلك، الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك، إذ من رحمته تعالى، أن صان نفوسكم وأمواكم، ونهاكم عن إضاعتها وإتلافها، ورتب على ذلك، ما رتبته من الحدود (السعدي، ٢٠٠٢).

ومما سبق؛ تبرز أهمية التربية الإسلامية، في ترقية انفعالات الفرد وتهذيبها، في مستوى الأمل ودفع اليأس، وتحفيز الذات لتحقيق أهدافها؛ في ضوء مرضاة الله عز وجل؛ ومن هنا فإن الإسلام يبني مجتمعاً قوياً، يتسم أفرادها، بالقوة النفسية؛ من خلال تفاعلهم الحي مع مبادئ الإسلام، وسلوكهم العملي في ضوء تلك المرجعية الخالدة السامية.

العلاج النفسي

تتعدد أنواع العلاج، بين العلاج الجسدي، والعلاج الذي يستند على النواحي النفسية؛ بمعنى لا يعتمد على العقاقير أو الصدمة الكهربائية أو الحقن بالمركبات الكيميائية، فالعلاج النفسي يعتمد على التفاعل بين المعالج والمريض؛ وجوهز هذه العلاقة هو تغيير عملية التعلم لدى المريض، حيث يقوم المعالج النفسي بعملية نحو تعلم للعادات السيئة؛ في الاستجابات الانفعالية التي اكتسبها المريض في حياته، وتعليمه نماذج جديدة لعادات صحية، وقد يبادر المريض ذاته بمراقبة نفسه ومعالجتها، وفي الآونة الأخيرة، برز علم الطاقة اللامحدودة، وبرامج البرمجة العصبية اللغوية، إذ تسهم تلك الإضافات العلمية في تمكين الفرد من تغيير ذاته بذاته، وملاحظتها، وتعديل سلوكه، وإثراء بالإيجابية والعطاء، مع الحرص على تعلية قيمة مفهومه لذاته، من خلال برامج تعتمد على الإيحاء والتشفير اللفظي والسلمي والمرئي والحركي والانفعالي، لتثبيت الصور الجديدة، ونيل الصور القديمة.

إن العديد من مدارس العلاج النفسي الحديثة أصبحت تعترف بأن الإنسان قادر بالفعل على توجيه سلوكه من خلال المعرفة الواعية، والتدريب المنظم على تعديل أفكاره وسلوكه طبقاً لقواعد العلاج النفسي الحديثة. وأحياناً تكون تصرفات الفرد غير مفهومة بالنسبة له؛ وبالصدق مع النفس واستمرار الشخص في ملاحظة أفكاره وتصرفاته ونتائجها وتسجيل ذلك وتأمله ودراسته بشكل منتظم يمكنه من فهم أسباب ودوافع سلوكياته وتصرفاته؛ خاصة عندما تتكرر في المواقف المختلفة، ويمكن للإنسان أيضاً أن يكشف أسباب الخلل، وأسباب التوتر والاضطراب بل و علاجها والتخلص منها ولو بدرجة محدودة، ومع ازدياد استبصار الفرد بنفسه، وحرصه على الاستمرار في طريق النمو النفسي، وتعلم المزيد من المهارات والسلوكيات الملائمة وتجهيزها واختيارها في مواقف عملية. ويصبح أكثر قدرة على شفاء نفسه بنفسه بحيث يتخلص من الانفعالات المعوقة، ومن الأفكار الهدامة وغير المنطقية، وإن يصبح أكثر نضجاً ووعياً وتوافقاً، وإتباع برنامج علمي منظم لبلوغ هذه الدرجة من الصحة النفسية بالاعتماد على رغبة الفرد وإرادته ووعيه، وهذا ما يسمى

بالعلاج النفسي اللاتبي، وعميل بعض الاتجاهات في الوقت الحالي إلى الاعتماد على الفرد نفسه في علاج مشكلاته النفسية.

(www.rameztaha.net)

ويرى بعض علماء النفس مثل أريكسون؛ إن السلوك في مراحل النمو بعد سن البلوغ؛ يكاد أن يخضع لتحكم العقل الواعي والشعور بشكل حاسم. وبالتالي فإن الفرد يستطيع أن يعي؛ وأن يفهم— ولو بدرجة محدودة في البداية— دوافع وأسباب سلوكه؛ وأن يتحكم فيها. ولقد اتجهت الكثير من أبحاث ودراسات الآونة الأخيرة إلى ابتكار العديد من الطرق والأساليب التي يمكن للفرد العادي أن يمارسها دون الاستعانة بمعالج نفسي، وقد أطلقوا عليها— كما ذكرنا— اسم أساليب الضبط الذاتي.

(www.rameztaha.net)

ومن هنا فإن العلاج النفسي في جوهره هو مرور الذات بخبرة تعليمية أو انفعالية تجعل الفرد يزد من مهاراته؛ أو يعدل من أساليب الاستجابة لديه؛ مما يؤدي إلى زيادة التكيف مع المجتمع؛ وزيادة الوعي الاستبصار.

وهناك من يراه بأنه معرفة أسباب الصراع والاضطراب عند الفرد؛ عن طريق فحص أفكاره وانفعالاته وسلوكه؛ ثم محاولة تغييره؛ وتحليصه من الإدراك الخاطيء لنفسه وللآخرين، وتقوية ثقته بنفسه، ليصبح أكثر قدره على التكيف مع نفسه ومع المجتمع والقدرة على علاج المشكلات والإنتاج والإبداع، وأن يكون أكثر وعياً واتزاناً، وذلك بالطبع في حدود قدراته الشخصية، وبالدرجة والنوعية التي يختارها هو بنفسه.

وتؤكد أغلب مدارس العلاج النفسي تقريباً على أهمية العلاقة بين المعالج والمريض؛ وضرورة حدوث التجاوب الانفعال بين الطرفين؛ ومن هنا فإنك لا تستطيع أن تغير في أفكار أو في سلوكيات أي شخص آخر إلا إذا كانت تربطك به علاقة وجدانية قوية تتسم بالود والاحترام؛ فالتجاوب الانفعالي بين المعالج والمريض أمر هام؛ لأنه يمكن المعالج من اكتشاف الجوانب الخفية والحساسة في شخصية المريض؛ والكشف عن مصادر الصراع الكامنة والعميقة القابعة خلف الأقنعة والدفاعات النفسية والكامنة في ظلام اللاشعور؛

وتختلف أهمية العلاقة بين المعالج والمريض من مدرسة إلى أخرى تبعاً لأسلوب العلاج وأهدافه في كل مدرسة سيكولوجية.

وإنطلاقاً مما سبق؛ فإن العلاج النفسي يتخذ صوراً أساسية متعددة؛ تختلف باختلاف مدارس العلاج النفسي؛ ومنها ما يلي:

❏ التحليل النفسي.

❏ العلاج النفسي الموجه.

❏ الإرشاد النفسي غير الموجه (كارل روجرز).

❏ العلاج الجماعي والبيكودراما.

❏ علاج سيكويولوجي.

وبعد فهم وملاحظة الذات، من أهم وسائل العلاج النفسي؛ ومن الخطوات الهامة التي يجب على الفرد إتباعها لعلاج مشكلاته النفسية؛ لكي يبلغ أرقى من الوعي والنضج النفسي من خلال فهم ذاته؛ ومعرفة الحيل (الدفاعات) النفسية التي يهرب من خلالها من مواجهة مشاكله وعيوبه بشكل مباشر وصادق متحملاً ألم المواجهة ومسئوليتها.

ولكن أحذر الانشغال بملاحظة الذات أكثر مما ينبغي، حتى لا تتوتر وحتى لا تشغل عن أن تعيش حياة تلقائية بسيطة، وتعلم أن تقبل مشاعرك وانفعالاتك بلا أدنى خجل؛ وأن رغبتك في تغيير بعض سلوكياتك لا يجب أن تقترن بلوم النفس وتعذيب الذات، فالأمر لا يتطلب أكثر من تعلم عادة جديدة، كما يستحسن أن يكافئ الفرد نفسه، مكافأة ذاتية، مادية أو معنوية، لتبث الثقة في نفسه، وفي قدراته، في كل خطوة ينجح فيها؛ وهذا ما نطلق عليه أسلوب التعهيم الذاتي، على أن يكون هذا عقب النجاح في تحقيق برنامج؛ أو تنفيذ أسلوب من أساليب تعديل السلوك، وذلك مع مراعاة أن تكون الخطط أو البرامج والأهداف التي يضعها الفرد نفسه؛ متدرجة في القوة أو الشدة؛ وأن تكون متناسبة مع إمكانيات الفرد وقدراته الحقيقية وظروفه البيئية والاجتماعية.

ففي التحليل النفسي؛ إذا فشلت الأنا في التوفيق بين القوى المتصارعة في الجهاز النفسي وبين مطالب العالم الخارجي، فإن الشخص يصاب بالعجز والاضطراب، وقد يلجأ الأنا حينئذ إلى بعض العمليات أو الحيل الدفاعية اللاشعورية، حيث يجد حلاً رمزياً غير واقعي لصراعاته النفسية، وقد يرضى بذلك مؤقتاً رغبة ما أو حاجة ما؛ ولكنه لا يحل المشكلة، من خلال ذلك، لأن الصراع النفسي لا يزال باقياً، والحيل الدفاعية اللاشعورية أو ميكانزمات الدفاع متعددة، وفيما يلي نبذة تعريفية عنها:

الكبت:

هناك الكثير من الأفكار الناشئة في المستوى اللاشعوري من العقل تمنع من اقتحام حيز الشعور؛ وذلك لأنها تعارض أفكارنا الشعورية؛ كأن هناك جزءاً من العقل أو الشخصية يقوم بوظيفة رقيب يمنع الدوافع اللاشعورية والأفكار اللاشعورية من دخول الشعور ويردها إلى اللاشعور، ويقال في هذه الحالة أنها كبتت، وهكذا تجد تعبيراً مباشراً في تفكيرنا وأفعالنا الشعورية.

وهناك صورة أخرى لعملية الكبت؛ أي وظيفة أخرى للرقيب؛ حيث يستبعد من منطقة اللاشعور الدوافع والرغبات المخجلة ليطوئها في اللاشعور؛ أو ذلك الجانب المظلم من النفس (العقل الباطن) حتى يتم نسيانها لما تثيره في النفس من مشاعر الحزي وتأنيب الضمير أو تؤدي إلى استصغار شأن الفرد؛ إن وظيفة الرقيب إذن وظيفة دفاعية؛ تحمي الفرد وتقيه من الأفكار والمشاعر المخزية والمؤلمة للنفس.

والكبت خلاف القمع فهو مجهود واعي لضبط أو إخفاء دوافع وأفكار ومشاعر وأفعال غير مقبولة ومحظورة، وعملية القمع التي يزاوئها الشخص لقمع المثيرات الداخلية أو الخارجية تمنع الفرد فوائد الكبت دون معاقبته بالشلل المتضمن في عملية الكبت، ففي الكبت يمكن القول بأن حل المشكلة يركن طوال الوقت أما في حالة القمع فإنه يضع المشكلة جانباً للوقت الراهن.

الإسقاط

وهو حيلة دفاعية وهي في جوهرها صورة من خداع اغتلفس؛ حيث ينسب المرء أفكاره ورغباته الخاصة غير المقبولة ونقائصه إلى الآخرين؛ وقد يؤدي هذا إلى التخلص من بعض مشاعر الذنب وخفض التوتر الناجم عنها؛ ومعنى ذلك إن الشخص يرى في الآخر السمات التي تستقر في نفسه هو فقط؛ أو أنه يبالغ في تقدير صفة في الآخر لمجرد أنه يملك هذه الصفة بدرجة عالية.

التبرير

هو حيلة دفاعية يحاول بواسطتها الفرد إثبات أن سلوكه معقول؛ وله ما يبرره؛ ولذا يستحق القبول من الذات ومن المجتمع؛ فالتلميذ الذي تكرر رسوبه في الامتحانات المدرسية لا ينسب ذلك إلى قصوره وإهماله؛ وإنما يرجع ذلك إلى فساد الجو المدرسي أو عدم نزاهة المدرس في التصحيح مثلاً.

التعويض

ويرتبط التعويض عادة بمشاعر النقص؛ فالشعور الناجم عن الفشل يدفع الفرد إلى عمل شيء من أجل تعويض الخسارة التي لحقت به؛ إلا أن الدافع إلى التعويض عن الفشل أو الكبرياء المجروح؛ يكون أقوى عادة من الرغبة الأصلية المحيطة؛ ويؤدي إلى المغالاة أو الإفراط في التعويض؛ إن كثيراً من رجال العصابات والأشرار الخطيرين يعانون من مشاعر النقص؛ إلا أنه في حالات نادرة قد تؤدي مشاعر النقص على أعمال عبقرية بشرط توافر المواهب والقدرات الإبداعية الكافية؛ ولكن قد تنتهي نتيجة المغلاة في التعويض وبذل الجهد بالانتهيار العصبي.

التقمص أو التوحد:

التقمص هو توحد الفرد بشخصية أخرى حتى يصبح كلاهما وكأنهما شخصية واحدة تمس بإحساس واحد وتفكر بعقل واحد؛ وتصدر أفعالهما عن رغبات واحدة؛ فالطفل قد يتقمص شخصية الأب؛ أي يتوحد بها وبقيمه وأهدافه؛ وسلوكه؛ وقد يحدث التقمص بالتوحد مع جماعة أو هيئة ذات مكانة براقة؛ والتقمص عامة يؤدي على زيادة شعور الفرد بقيمته.

النكوص:

وهو عملية لا شعورية يعود فيها الشخص جزئياً أو رمزياً تحت ظروف استرخاء أو شدة إلى أنماط سلوك طفلية مبكرة؛ حيث كان يجد إشباعاً وأمناً وحماية أكثر؛ فالنكوص هو إذن فشل التكيف؛ وعجز عن مواجهة الإحباط؛ والنكوص لا يفيد معنى التقهقر في المكان؛ أي انطواء الشخص على نفسه؛ بل يعني أيضاً التقهقر في سلم مراتب السلوك التي تتراوح أشكالاتها بين السلوك الإرادي الفعال المصحوب بالرؤية والتفكير والسلوك الاندفاعي الأعمى؛ أو الألي ذو النمط المتصلب؛ ويحدث النكوص في أحوال كثيرة متنوعة مثل النوم العادي واللعب والمرضى الجسمي الشديد؛ وكثير من الاضطرابات العقلية مثل جنون الفصام، وعادة ما يحدث النكوص نتيجة لتكرار الإحباط؛ أي عندما يفشل المرء في إرضاء دوافعه أو إشباع حاجاته، فينشأ عن ذلك حالة من التوتر النفسي؛ أو التآزم النفسي؛ فقد يصاب الشخص بالخوف الشديد؛ فيصاب بحالة من السلبية؛ فيتراجع متجنباً المشكلة؛ حتى لا يبذل حلاً صريحاً إيجابياً؛ وبالتالي لا يواجه مرة أخرى مشاعر الخيبة ومرارة الفشل.

الإعلاء:

كثيراً ما ينفق المرء في إرضاء الدوافع أو إشباعه بطريقة مقبولة اجتماعياً؛ وغالباً ما يفقد هذا الدافع المحيط قوته المثيرة للتوتر؛ إذا استبدل الهدف بهدف آخر؛ يمكن التحقيق بأفعال مقبولة اجتماعياً؛ وهذه الأبدالات يطلق عليها الإعلاء؛ أي التعبير عن الدافع المحبط

بأسلوب يرتضيه المجتمع، فالدافع الجنسي الذي لم إشباعاً؛ قد ينجح الفدر في خفض حدة توتره باللجوء إلى نشاطات بديلة تعمل على تصريف جزئي للطاقة الجنسية؛ كالأعمال الفنية من رسم وتصوير ونحت أو الأعمال الأدبية شعرياً وقصصياً وروائياً.

ومن هنا يسهم التشبع بالرضا الذي يشمل رضا الشخص عن قدراته وصورته وهيبته وإمكانياته التي منحها الله له، وهذا يمكن الفرد من امتلاك مشاعر بالرضا والأمن والقوة النفسية؛ ولكي يصل الشخص؛ إلى تلك المرحلة؛ عليه أن يركز تفكيره وخياله في استعراض وتأمل النعم التي أنعم الله بها عليه من الصحة والستر والمال والولد، والقدرة على الاستمتاع بالحياة وفق منهج الله الإلهي؛ وعدم تجاوزها، ومن تطبيقات ذلك؛ أن يحمد الله على ما أعطاه إياه من حواس وملكات ونعم وقدرات لا تقدر بمال ولا يمكن تعريضها بكنوز الدنيا وما فيها؛ كذلك عليه أن يستعرض ما حققه من نجاح مهما كان محدوداً، وما استطاع أن يقدمه ويتلقاه من حب وعطف من أفراد الأسرة والأصدقاء والملاء والجيران؛ وأن يكرر ذلك باستخدام ذهنه وخياله عبارة الحمد لله باستفراق ذهني واندماج متجرد من نهم الرغبات والشهوات الزائلة.

ومن سبل العلاج النفسي؛ تتبع الأخطاء المتعلقة بأسلوب وطريقة التفكير؛ ومراجعة الذات في ضوء تعديلها، وتجاوز السلبيات في ذلك، ورفع التعاطي مع التفكير الإيجابي في الحياة، وادرج منظومة من الأخطاء في التفكير على النحو الآتي:

التطرف في الأحكام: حيث يرى الفرد الأشياء إما سوداء أو بيضاء، وهو يكره ويجب دون توسط أو اعتدال.

التصلب: ومواجهة المواقف المختلفة المتنوعة بطريقة تفكير واحدة.

المبالغة: مثل المبالغة في تفسير الموقف مما يؤدي إلى إثارة انفعالات القلق أو الخوف، وكذلك المبالغة في تقدير الآخرين سلباً أو إيجاباً مما يؤدي إلى اضطراب العلاقة بهم.

التعميم: وهو أسلوب من التفكير يؤدي تعميم الخبرات الجزئية تعميماً سلبياً مما يؤدي بالتالي إلى العديد من الأنماط المرضية خاصة الاكتئاب والفصام.

الثانية والازدواجية: وهى جزء من معاناة الشخصية المتسلطة ضيقة الأفق التي نفتقد إلى المرونة، لذا تضطر دائماً أن تمارس دوراً في العلن وتبني عكسه في الخفاء .
التجريد الانتقائي: حيث يعزل الفرد خاصية معينة من سياقها ويؤكد لها في سياق آخر مثل الذي يؤكد على أنه غير مرغوب فيه من الجميع إذا لم يرحب به أحد الحاضرين.
أخطاء الحكم والاستنتاج: التي توصل إلى نتائج مغلوطة قد تدمر الذات أو التصور عن الآخرين.

لحساسية للنقد وتضخيم المواقف والأحداث: ويعود ذلك إلى مستوى انخفاض مفهوم الذات لدى الفرد؛ وإعطائه قيمة للآخرين في مقابل توتير ذاته؛ وتعليه انفعالاتها. ويؤكد أغلب الباحثين أن استمرار التفكير والتخيل بطريقة خاطئة يتحول إلى عادة مرضية يفقد معها الفرد إدراكه الموضوعي للواقع؛ وتقييمه الصحيح للذات، وإلى اعتياد المبالغات الانفعالية مع توقع الخطر من مثير لا تتضمن أي تهديد للذات، وينتج عن تبنى أساليب التفكير الخاطئة هذه؛ انفعالات ومشاعر سلبية عديدة (كالخوف، التوتر، الحزن)؛ وأخطاء التفكير المذكورة إذا تزايدت تسببت في تشويه صورة الذات والواقع؛ وحركت وجدان الفرد وانفعالاته وسلوكه في الاتجاه المرضي؛ وإذا استمر هذا التزايد في تشويه وتحريف الواقع تحولت هذه الأفكار إلى ضلالات وهذيان يصعب مناقشتها أو تعديلها بالمنطق؛ ومن العوامل التي تساعد على تحول أخطاء التفكير إلى أعراض مرضية التربة التي تعتمد على التمرکز حول الذات والعجز عن فهم الآخر والتعاطف معه، وما يترتب على ذلك من ريبة وشك وسوء تفسير كل موقف يتفاعل فيه الفرد مع الآخرين.

والماتبع للمنهج الإلهي، في التعامل مع الكينونة الإنسانية، يلحظ عظم الرحمة الإلهية المتنزلة بالرسالة المحمدية، وما تضمنت من مبادئ نفسية خالدة، تسهم في تحقيق الأمن النفسي؛ وفي مقدمتها التوحيد، حيث يوحد مشاعر الفرد ولا يشتتها، بالإيمان بالله الواحد الأحد الفرد الصمد؛ يجعل المسلم يوجه له أعماله وغاياته، ويبت له همومه، ويستعين به، فلا يسأل إلا الله، ولا يستعين إلا بالله تعالى، فينال بصدق التوحيد، حفظ الله ورحماته، فكما جاء في الحديث الشريف أحفظ الله يحفظك، إذا سألت فاسأل الله؛ وإذا استعنت فاستعن

بالله، فيشعر المؤمن أن رزقه وحياته محفوظة، ولا يملك أحد أن يضره أو يحبس رزقه أو يفقده عمره، فكل شيء بمقدار عند الله عز شأنه وجلاله، فيكون قلب المؤمن نقياً صافياً شفافاً من أي ارتباط بأي جهة أرضيه، وإن المنظومة الإنسانية التي تحيط به ومنظومة الكون ومضمون الحياة، قد ترمج لديه في ضوء المنهج الإلهي؛ فيكون تعامله كله، بحسب المنهج الإلهي الذي وضحه القرآن الكريم والسنة الشريفة، فلا يتجاوز، ولا يحكم بحكم ورد فيه، لأنه محل الالتزام والتسليم؛ فتكون نواياه كلها موجهة لله، ويعلم أن المهم والحزن والشدائد لا يدفعها إلا الله، فيأخذ بالأسباب، ويستعين بالله تعالى؛ فيمتلأ قلبه أمناً وسكينة، وسعادة إيمانية لا تحلها سعادة، فيكون بالتزامه بأوامر الله تعالى، في ارتقاء المفهومه لذاته، وحفظ من أخطاء التفكير والتعميم، لأنه يتعلمها من خطاب القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

إحساس المرء بمشاعره

هناك من الناس مَنْ تسألُه عن أحاسيسه ومشاعره فيجيبك إجابة لا تنطوي على معنى دقيق عما يحس به حقاً، فكان يقول لك مثلاً إنه (رائع) أو يرد عليك بأنه (متقزز). وكل من الإجابتين لا تعنيان شيئاً؛ وهما من الغموض كما في قولهم (الصين تقع في الشرق)؛ إن صلة هذا النوع من البشر بمشاعرهم هي من البعد كبعد خطوط الهاتف النائية؛ فهم لا يشعرون مباشرة، ولكنهم فقط يعبرون عن أفكار حول مشاعرهم؛ انهم ليسوا متأثرين بمؤثراتهم الحقة؛ إن انفعالاتهم لم تحرك فيهم ساكناً، شأنهم في ذلك شأن (الرجال الخاوين) الذين وصفهم اليوت بأنهم: مظهر ولا غبر، وشكل ولا رونق طاقة مشلولة، حركة بلا حراك معلولة.

(www.balagh.com)

وفي العلاج النفسي حين يتضح لثل هؤلاء الأشخاص انهم غير متحققين من طبيعة مشاعرهم، فإنه يتعين عليهم أن يدربوا أنفسهم على الإجابة على أسئلة يطرحونها على أنفسهم مثل: كيف أشعر وأنا الآن في هذا الوقت بالذات؟ أسئلة فيها تمرين لاختبار حقيقة الأحاسيس في لحظة محددة وفي موقف معين، وحقيق بنا نحن البشر أن نميز بوضوح الفرق بين نزعة عاطفية جارفة تغلت من زمام العقل وبين عاطفة توطد وشائج الصلة وتوثق العلاقات الإنسانية، وعلينا أن نفرّق بين حالة انفعالية عارمة وبين موقف وجداني للتبصر فيه شأن؛ المهم في الأمر هو حسن التجربة وطبيعة الخبرة التي أعياها (أنا) الذي أقوم بعملية الشعور وأمر بها؛ ففي حالة الموقف الوجداني الذي يتفاعل معه المرء بعقلانية، فإنه يشعر بحيوية متدفقة متسامية؛ وعندئذ فبدلاً من أن تكون مشاعر المرء محدودة متقطعة أشبه بنوتات البوق، تصبح رقاقة متواصلة رقيقة حساسة مثلها مثل مقطوعات الموسيقى في السيمفونية المتكاملة.

وهذا يعني كذلك بأننا بحاجة إلى أن نستعيد وعينا بأجسادنا وأهميتها والاهتمام بها، فالطفل مثلاً، إنما يكتسب جزءاً من إحساسه بكيانه الشخصي الذاتي عن طريق وعيه بأبعاد

جسمه وإدراكه لإياها، فكلما كان الشخص على وعي بذاته أكثر كانت دفقة حيويته أوفر، وكلما كان الشخص أكثر تكاملاً وأفضل انسجاماً مع ذاته، كانت انفعالاته أقل اتساماً بالقهرية، إذ أن مشاعر الشخص الناضج ورغباته إنما تحدث بشكل منتظم متكامل، وكما قال كيركجارد (الشعور الأوفر تتولد عنه ذات أكبر) انه الوعي المتسامق الذي يجعل الشخص شخصاً حقاً.

(www.balagh.com)

الإدراك الحسي والإدراك الفكري

تشكل إشكاليات متعددة، من حيث عدم التفريق بينهما، وتتوقف على التفريق فهم إشكاليات عديدة في الحياة، وهما غمطان من التفكير، يتطور عن أحدهما، وهو الإدراك الفكري، كما أشار الخولي (١٩٨٤)، تفكير اسماء العقل العاطفي، الذي يصبغ الفكرة بالحماسة فالعقل العاطفي هو الذي يفتح آفاق النفس، ويصل بها إلى قرار الفطرة، ويمكن لها في حبات القلوب، ويسرّ بها إلى الأعصاب نقطة وعزيمة، ويشيعها في الدماء نشاطاً وحيوية، فيصبغ بها صاحبها بصبغتها من جميع أقطاره الظاهرة والباطنة، فتبدو ألوانها في أعماله، وأقواله، وأفكاره، ونياته، واتجاهاته، وعواطفه، وأهوائه.

وفي مساحات الفكر الإسلامي، فإن للإنسان ضربان من الإدراك ضرب حسي تؤديه الحواس بمعونة العقل، فيتم لنا ادراك الكائنات الحسية المحيطة بنا في السموات والأرض، ويسمى الإدراك الحسي، والضرب الآخر تؤديه خاصية عقلية تسمى الفكر وهي التي تدرك دلالة الكائنات على الله.

فالإدراك الحسي خاص بإدراك الجانب المادي من الكون، والإدراك الفكري خاص بإدراك الجانب المعنوي الممثل في دلالة الكائنات على صفات الله تعالى، صفات القدرة والعلم والحكمة والرحمة والكرم والود إلى ما له تعالى من صفات، فإذا سلم للمرء هذان الإدراكان امتلاً وعيه بمنطق المحسّات ومنطق المعنويات كليهما، ومن هنا فإن منطق المحسّات يتكون بمعرفة الكائنات وعناصرها وخصائصها وقوانينها وكيفية تناولها وتنظيم دنياها ومعاشنا، أما منطق دلالة الكائنات على الله، فالكائنات هي آثار صفاته تعالى، فإذا أبصر الكون تلك الآثار فإنه لا يبصر جرمًا ولا لونًا ولا نحوهما؛ إنما يبصر الطابع المعنوي الذي يستشعر به القلب وجدان صفة العظمة ومعناها، ووجدان صفة قدرته تعالى ومعناها، ووجدان صفة الرحمة ومعناها، ووجدانات ومعاني صفات البر، والود والكرم، والخير، والإحسان، إلى ما له تعالى عزّ شأنه وجلاله من صفات، فيقوم القلب كياناً من المعنويات التي تمثل آثار الصفات القدسية مع كل صفة الوجدان الشريف الذي يناسبها، وهذا الكيان

الجليل أو هذه البناء المعنوي هو لب معرفتنا لله تعالى، وهو الذي نسميه الإيمان (الخولي، ١٩٨٤، ١٦).

ومن هنا وجب أن يسيطر الوجدان الفكري بكل حقائقه العلوية ووجداناته، وخصائصه الإلهية على منطق الحسّات ويغدو الإدراك الحسي متقادماً متوجّهاً بكل إمكانياته إلى الغايات والمقاصد التي يرسمها له منطق المعنويات، غايات الحق ومقاصد الخير والعدل، وهذا هو النمط الأمثل لصلة الإنسان بالكون وبالله وهو مقتضى الإيمان بالله تعالى، وإذا انفرد الإدراك الحسي بالعمل والنشاط، وتخلّف أو توقف الإدراك الفكري لسبب من الأسباب فلم يعد يصير الدلالات المعنوية، فإنه لا يبقى في وعيه إلا منطق الحسّات المادية الذي ننظم به دنيانا، وبذلك تسلخ وصاية المنطق الفكري عن الإدراك الحسي، فلا يكون له من رائد أو موجه يرتاد له الغايات والمقاصد إلا أهواء الحس ورغباته الطائشة (الخولي، ١٩٨٤، ١٧).

ومن هنا فإن هناك نوعين من المنطق؛ منطق الإدراك الحسي ومنطق الإدراك المعنوي العاطفي، والمنطق الأول هو المنطق الطبيعي والرياضي، فهو يتلقى الفكرة بجمود وركود وحدية، أما المنطق المعنوي العاطفي، فإن يسبح على الفكرة قناعاته بجرارة وحركة وشوق وقبول إيجابى، وهذه ما تحتاجه الرسالات السماوية، ومن هنا فالعقل العاطفي هو الذي يفتح أفاق النفس، ويوصل بها إلى قرار الفطرة، ويمكن لها في حبات القلوب، ويسرّها إلى الأعصاب يقظة وعزيمة، ويشيعها في الدماء نشاطاً وحيوية، فيصبغ بها صاحبها بصبغتها من جميع أقطاره الظاهرة والباطنة، فتبدو ألوانها في أعماله، وأقواله، وأفكاره، ونياته، واتجاهاته، وعواطفه، وأهوائه، فإذا هي قد ملكته ولا يملكها، وسخرته لمشيتها ولا يسخرها، فيحى لها منعلاً بخواطرها، غيوراً على حرمتها، مجاهداً لإعلاء كلمتها، باذلاً في سبيلها ماله، وراحته، ووقته، ومواهبه، ودمه ونفسه، سعيلاً بذلك غاية السعادة، وراضياً تمام الرضى، وهذه هو الفهم المعروف لدى علماء التوحيد، بأنه التصديق القلبي، ولا يمكن للعقل المنطقي أن يؤتي من جنس ثمار التصديق القلبي، فالمسألة على هذا ليست مسألة الدهن الذي يفهم أو لا يفهم، والعقل الذي يصدق أو يصدق، إنما هي مسألة القلب الذي يرضى ما يقال أو يحجده ويبش له أو يرفضه (الخولي، ١٩٨٤، ١٩).

وفي ضوء ذلك يمكن تحديد ماهية الفرق بين استخدام البشر لعقولهم، واستثمارهم لها، فهناك غط يبقى في حدود الحسات ولغتها المادية، فتسيطر على حياته، وتعجزه عن فهم الماهيات وأعماق الحياة، ويبقى على حدود ظواهرها في المادة والسلوك والمصير.

وهنا من يقوده عقله، لتفعيل التفكير، والتفكير في التفكير، فيغدو للأشياء معنى ودلالات لديه، ولكن هنا يبرز مفصل خطير، في حياة هؤلاء، فإما أن يخوضوا كما أشار الأمام الغزالي في كتابه الأحياء، في التجريد والتنظير والتفاصيل، وتسرق أعمارهم، دون أن تنطلق إلى عوامل التطبيق، والمعنى الحقيقي للحياة، فتسرقه النظريات والتجريدات وتفاصيل التفاصيل، عن رؤية لوحة الحياة بإطارها الكلي الجميل، حيث انعكاسات أسماء الله تعالى وصفاته العلى عليها، في الإبداع والصنعة والجمال والتدبير والتصريف، وبالتالي تشغله عن مصيره الأخروي، والاستثمار في أرضته من العمل الصالح والذكر الطيب الحسن في الدعوة والإصلاح وخدمة الخلق، في ظلال رسالة التوحيد الخالدة.

وهناك من يرتقي في عقله لمساحات اصطبغ قناعاته العقلية بالحماسة والعاطفة، فتغدو الفكرة العاقلة، حراكا نشطا جديا مثابراً في الحياة، فنرى أفكاره أعمال حية في الحياة، لها وقعها ومساحتها في التطبيق العملي، فتتحول الفكرة، من إطارها التنظيري التفصيلي، إلى حماسة وعاطفة ودافع نشط، تصطبغ في حياة الفرد، فيكون لبنة في الإصلاح والتطوير والعمل النشط والحراك المادف، وأسمى تلك الأنماط من الحراك النشط، تلك التي تكون في ضوء عمارة الكون المادية والمعنوية، في ظل استشعار تكريم الإنسان في الأرض، وأنه خليفة الله في الأرض، لعمارة الكون، وبناء الحضارة التي تتسم بالقوة والعدل والصدقية، ونشر رسالة التوحيد والأيمان في الأرض.

واقع الحياة العملية

واقع الحياة العملية هو تاريخها الجاري، الذي سيصير يوماً ما تاريخها الماضي، فهو أيضاً مستودع صوابها وخطئها وضلالها وهذائها، وما ترى من عواقب الهدى والضلال، والخطأ والصواب.

وهو يمتاز عن التاريخ الماضي بأنه يتولى عرض الحياة نفسها أمامك على صفحات الوجود، لا صفحات الكتب عرضاً عملياً حياً يتعرض به نظرك وسمعك ومشاعرك، لا يجمّل في ناحية، ويفصل في ناحية أخرى، بل يقفك أمام حوادث فردية أو اجتماعية، تبين فيها مبلغ اختلال قوانين المجتمع أو سلامتها، قوانينه الاجتماعية أو الاقتصادية، ويقفك أمام نماذج من الصلاح تمثل الجِد والصدق والهمة في ابتغاء وجه الله في كل قول أو عمل أو أمام لصوص ذهبوا في الناس بسمات الرفعة والفخر، - فأنّت تقرأ وترى كل يوم، وفي كل طريق، وفي كل صحيفة، وفي كل بيت، وفي كل محكمة، وفي كل دار من دور اللهو البرئ أو العائب - ذلك كله في ثوبه العملي الأخاذ.

ومن هنا فعلى الداعية أن يواجه الواقع العملي، حيث يصلح بسنة الله تعالى ما شذأ عن سنته تعالى، في بساطة دونما تعقيد، ويعرض قدرته تعالى من خلال آيات الله المبثوثة في الكون بعيد عن التظلسف والتعقيد، فلسنا بحاجة لكي نتحدث عن الحياة والموت، إلى تناول فلسفي معقد لذلك، يكفينا أن نسوق ما نراه من مواليد ووفيات، وتطور بين الميلاد والوفاة، فالتصوير الواقعي بعيد عن التشلق الفلسفي، هو أيسر فهماً، فضلاً على أن طاقاتنا العقلية لا تتسع لأكثر من ذلك، إذ لا يتعلق النفع المادي والروحي فيما وراء ذلك، أي التصوير الحي الواقعي، ومن هنا جميل بنا أن نقرأ كتاب الحياة كما هو، دون لغة فلسفية معقدة، ونتعلم أسرار الحياة بلغة تصويرية مبسطة، فكل أعمال الإنسان في الحياة ما هي إلا تفسير لقواه ودافعيته وغرائزه المستترة فيه.

فعليك بما فقهت من كنه الحياة وينود منهجك الإلهي ودعوتك السامية وارهفت مشاعرك بها، أن تتأمل ذلك الضرب من التاريخ القيم، وتتفهم دوافعه ومرامي، وتحلل علله

ونتائجه، وإن تصبغه أصنافاً بعد دراسته وإبداء الرأي فيه على ضوء فكرتك، وليكن لك سجلك تجمع فيه مختاراتك من الحياة، وسترى بعد ذلك أن إيراد بعض ما تجمع من الأمثلة يجعل كلاماً حاراً قيماً فعلاً جياشاً في نفوس سامعيك.

ومن هنا تبرمج كلامك، وسلوكك الحياتي في ضوء مفرداتك المختارة في الحياة، وبالأخص ما دونته في ضوء قوانين حتمية في الحياة، لا تتخلل، ولا تختلف من زمان إلى آخر، واسرد منها الآتي:

- ☒ إذا رخص اللحم البشري، غلى لحم الضأن، وإذا قل ماء الحياء قل ماء السماء.
- ☒ القلوب قلب موصول بالله وقلب معرض عن الله.
- ☒ مثل الذي يذكر الله تعالى والذي لا يذكره كمثّل الحي والميت.
- ☒ قال علي بن أبي طالب ﷺ مات خزان المال، والعلماء بأقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأصماهم مشهودة.
- ☒ عطاء الدنيا محدود، والآخرة عالم اللا محدود.
- ☒ الأيمان رد فعل معرفة العبد بربه تعالى، والشكر رد فعل إحسانه تعالى على العبد.
- ☒ الابن الصالح امتداد لعمل الأب الصالح في الدنيا.
- ☒ إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها.
- ☒ المحنة يتبعها منحة والشدة يتبعها شدة إلى الله تعالى.
- ☒ لولا الدليل لقال من شاء ما شاء يقول.
- ☒ لا أحب ابنك سبعاً وأدبه سبعاً وراقبه سبعاً ثم اتركه على غاربه.
- ☒ ايجل الناس من ييخل بالسلام، واعجز الناس من عجز عن الدعاء.
- ☒ السلام اسم الله وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم.
- ☒ أشر الناس من اتقاء الناس لشره.
- ☒ من تضعف (تمسكن وتذلّل) لغني فقد ذهب ثلث دينه.
- ☒ ومن يعيش عن ذكر الرحمن تقيض له شيطاناً فهو له قرين.
- ☒ من أحان ظالماً سلطه الله عليه.

- لزال الكون أهون على الله تعالى من أن يضيع عبده المؤمن. ❏
- دينك دينك انه لحمك ودمك/ مقولة مشهورة لأبن عمر ؓ. ❏
- من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بزواله. ❏
- من سمات الكافر دوماً التسخط على أمره تعالى. ❏
- من استعز بالعبيد أذله الله تعالى. ❏
- من اخذ من الدنيا فوق حاجته؛ فقد اخذ من حقه. ❏
- من دخل السوق ودرهمه احب إليه من درهم غيره، فأعلم انه حريصٌ على الدنيا ومحب لها. ❏
- إذا فشئت المداينة في خياركم، والفاحشة في شراركم، وتحول الملك إلى صفاركم، والفقء في اراذلكم، عند ذلك يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ❏
- اخطر شئ في الحياة الفراغ، واكبر مشكلة يعاني منها العالم البطالة. ❏
- ما أعطى أحد شيئاً خيراً من الصبر. ❏
- من يستعفف يعفه الله تعالى، ومن يستغني يغنيه الله تعالى. ❏
- اصب الله حيث أقامك، ابنأ بارأ، زوجة مطيعة، مديراً مسؤولاً، عاملاً في مصنع .. الخ. ❏
- اخطر مرض اجتماعي هو الشح (البخل). ❏
- اندم الناس من يدخل الناس الجنة بماله، ويدخل النار به، ومن يدخل الناس الجنة بعلمه، ويدخل به النار. ❏
- الابن سر أبيه. ❏
- الأقوياء يملكون رقاب الناس، والأنبياء يملكون قلوب الناس. ❏
- من توكل على العباد وترك التوجه بالكلية إلى الله عزَّ شأنه وجلاله، ناله الشدة والحنة والززية والأقصاء من رحمة الله وعنايته. ❏
- قوتك بمقدار حريتك في ضوء منهجه تعالى وعدم تبعتك للآخر. ❏
- من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ❏

- معظم أحاديث الناس فيما لا يعنيههم. ❏
- اعمل ما بوسعك، والله يعينك فيما عجزت عنه في امر الخير والدعوة. ❏
- اعمل جدولاً بشأن الأولويات وما يعينك. ❏
- من الرقاقة بمكان الاعتراض على اقدار الله تعالى عز شأنه وجلاله. ❏
- افات اللسان من غيبة ونغمة وغيرها، تحجب المرء عن الله. ❏
- كل كلام ابن ادم عليه؛ الا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل. ❏
- من اثر اخرته على دنياه احب لقاء الله تعالى. ❏
- من الحكمة ان ما تتعلمه تأخذه اخذ الناقد الممحص حتى تستبين الحق. ❏
- في زمن الفتن لا ترى الرشد، في الأحداث، وتتأخر الحكمة عنك، وتختلط الأمور. ❏
- يقال ان الابتلاءات لا يسبقها نذير، وليس لها مقدمات، بل هي محض مفاجآت غير سارة، ومن هنا تأخذ من مغزى البلاء فيها. ❏
- حب الدنيا رأس كل خطيئة، فالدنيا محض رجس، إلا من عمرها برصيد لا محدود من عمل الآخرة. ❏
- تنظيم الأمر مفتاح صناعة المستقبل. ❏
- من لم يسكن إلى شئ لم يضطرب إلى فقد، ومن اضطرب لفقد شئ فقد سكن إليه. ❏
- وطن نفسك على ان الله لا يفعل بك إلا ما فيه صلاحك. ❏
- سوء الظن تلقين الشيطان، وحسن الظن تلقين الله للإنسان، وطبيعة الإنسان مشغوفة بسماع تخويف الشيطان واساءة الظن، إلا ما رحم ربي. ❏
- من ترك شيئاً لله تعالى عوضه الله خيراً منه. ❏
- هناك ارتباط متسق بين مؤشر الإيمان في قلب المؤمن ومؤشر الثقة بالله تعالى. ❏
- إذا كان الله معك فمن عليك. ❏
- لسنا بحاجة إلى دليل على وجود الله، بل نحن بحاجة إلى دليل يوصلنا إلى الله. ❏
- سأل رجل عالماً متى كان الله، فأجابته ومتى لم يكن. ❏

- ٥٤ من لوازم القلب السليم؛ خلوه من الشهوة، والشره، والإرادة التي تمنع الإخلاص، والملابسة لتفسير أو عقيدة أو فلسفة تعارض الشريعة.
- ٥٥ لا يوجد ظلم أعظم من اقتحام الحلال، والتعدي منه إلى الحرام، حيث لم يسعه ما أحل الله تعالى له.
- ٥٦ انظر في نفسك قبل أن تقدم على أمر، فإن رأيت في نفسك قوة على ذلك، اقدم وإلا احجم.
- ٥٧ من ثمار الحكمة أنك تستبين طريق الخير، فترغب فيه، وتستبين طريق الشر فتحذر منه، ومن هنا فإن السنة النبوية من الحكمة، وقيل أن الحكمة هي أسرار الشريعة، والقرآن الكريم منه الحكم والحكمة.
- ٥٨ يقوم الملك على دعامتين كبيرتين أصيلتين هم: القوة والعلم، فالقوة تجمع قوة الأبدان وكثافة الجنود المدربين ووفرة الأسلحة والآلات، والعلم هو نور العقول والقلوب، والوسيلة إلى معرفة قوانين الوجود ومسئور الطبيعة لتسخير ما يمكن تسخيرها منها في منافع الدولة، ومن العلم النافع العلم بالله عز وجل والعلم بدلالة أمره تعالى، والعلم بالخلق، والقوة - في الجيش - تكون بكثرة العدد والنظام وتعدد الأجناس فيه (الفرق والكتائب من حيث النوعية) لأن في ذلك انعكاس على العدو؛ من خلال القاء الرعب في نفسه.
- ٥٩ العبادة أرقى علاقة بين العبد وخالفه.
- ٦٠ عدم الخوف من خطر عدى مادياً كالنار، يدل على عدم الإدراك، لأن الإنسان يخاف على قدر علمه بما يخاف منه.
- ٦١ كلما ازدادت معرفة ازدادت خشية، ومن هنا فإنما يخشى الله من عباده العلماء.
- ٦٢ يد الله المبدعة القادرة تعمل في كل شئ في حياتك وحياة الآخرين وحراك الكون وسكونه.
- ٦٣ لا تعزل الأشياء في الكون عن التوحيد.
- ٦٤ حبك للشيء يحبك أو يبغضك.

- كل من اعتمد على جهة غير الله تعالى، خذله الله تعالى، وخاب ظنه في هذه الجهة. ❏
- ما تعلمت العبيد افضل من التوحيد. ❏
- ما كان نقصاً في الدنيا فهو زيادة في الآخرة. ❏
- ما كان الرفق في شئ إلا زانه، وما نزع من شئ إلا شانه. ❏
- الملائكة تتأذى مما يتأذى منه البشر. ❏
- من علامات المنافقين انهم مفسدون في الأرض، لذلك فهم مقطعون عن رحمته تعالى. ❏
- الحق لا يخشى البحث، ولا يستحيا منه، ولا يحتاج أن تكذب له، أو يكذب عليه، أو إن تضخمه، فهو اجل واعظم من ذلك. ❏
- انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، وتنصره ظالماً، بأن تأخذ على يده. ❏
- إذا أردت أن يكون مستقبل متمايز عن حاضرك، فأعطني بأولادك. ❏
- إياك أن تسقط من عين الله تعالى. ❏
- من لا يرحم لا يُرحم. ❏
- من نشأ على الرحمة كان رحيماً. ❏
- إياك أن تقف موقفاً، ولا تخرج منه بصيد في طريق الدعوة، فكن صياداً ماهراً، وأخرج شبكتك، وانقل ما يخرج إليك، إلى عيط آخر هو محيط الدعوة إلى الله تعالى. ❏
- قال الشافعي: العلم بين أهل الفضل والعقل رحم متصل. ❏
- طلب البهاة تسقط الدين من القلب. ❏
- القرآن خبر صادق وامر عادل. ❏
- الاعتراف سيد الأدلة. ❏
- الدنيا ساعة فأجعلها طاعة. ❏
- سن الأربعين هو النذير، ومن بلغ الأربعين دخل أسواق الآخرة. ❏
- كل متوقع استر وكل استر قريب. ❏
- العلم دين فأنظر عمن تأخذ. ❏
- الأنس بالله والخوف منه والشوق إليه من آثار محبة الله تعالى. ❏

✧ إذا غلب عليك التطلع من وراء الحجب إلى متهى الجمال، واستشعر قصوره عن الإطلاع على كنه الجلال، اتبعث القلب إلى الطلب، وانزعج له وهاج إليه، وتسمى هذه الحالة من الانزعاج شوقاً.

✧ إذا غلب عليه الفرح بالقرب، ومشاهدة الحضور بما هو حاصل من الكشف، وكان نظره مقصوراً على مطالعة الجمال الحاضر المكشوف غير ملتفت إلى ما لم يدركه بعد، استبشر القلب بما يلاحظه فيسمى استبشاره أنساً، فالأنس معناه استبشار القلب فرحه بمطالعة الجمال.

✧ إن كان نظره على صفات العز والاستغناء وعدم المبالاة وخطر إمكان الزوال والبعث، تألم القلب بهذا الاستشعار فيسمى تألمه خوفاً.

✧ الحب يوجب عذوبة كلام المحبوب وعذوبة ذكره، فيخرج من القلب عذوبة ما سواه.

✧ قيل لرابعة، بما نلت هذه المنزلة قالت: بتركي ما لا يعنيني وانسي بما لم يزل.

✧ لا يلدق حلاوة الأنس بالله إلا من صفا وده وخلصت معاملته، ولا يصفو وده إلا إذا صار الممهماً واحداً في الطاعة.

✧ خالط الناس بالبدن، والقلب منفرد مع الله تعالى.

✧ يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف أهل الأنس بالله هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، باشروا روح اليقين، واستلثوا ما استوعر المترفون، وانسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه.

✧ جمال المدركات بالصفات اكمل من جمال المبصرات.

✧ إن الأنس إذا دام ولم يشوشه قلق الشوق ولم ينغصه خوف التغير والحجاب، فإنه يثمر نوعاً من الانبساط في الأقوال والأفعال والمناجاة مع الله تعالى.

✧ أكثر أسرار القرآن في طي القصص والأخبار، ولا يعرف القرآن إلا من طال في آحاد كلماته فكره وصفاً له فهمه حتى تشهد كل كلمة منه بأنه كلام جبار قاهر ملك قادر وإنه خارج عن حد استطاعة البشر، فكن حريصاً على استنباط تلك الأسرار القرآنية

في طي القصص والأخبار، ويكن لك من العجائب ما تستحقر فيه العلوم المزخرفة الخارجة عنه.

✧ الرضا بقضاء الله تعالى هو ثمرة من ثمار الحبة لله تعالى، وليس من الرضا ترك الدعاء والسكوت عن المعاصي.

✧ منتهى الإحسان هو رضا الله تعالى على عبده، وهو ثواب رضا العبد عن الله تعالى.

✧ رضا الله عن عبده هو ثمرة رضا العبد عن ربه، ورضا العبد عن ربه، يكون بالشكر على النعم والصبر على البلاء وعدم التسخط، فعلامة الأيمان هي الصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمواقع القضاء.

✧ التدبر يقع في التفكير في خلقه تعالى وأفعاله تعالى وتدبر آياته الكونية.

✧ إذا أثرت الآخرة على الدنيا رجحتهما معاً.

✧ الإفساد هو إخراج الشيء عن طبيعته.

✧ إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

✧ كل إنسان بعيد عن الله تعالى، يناله الخوف والتشتت والشدة النفسية والقلق ويربو فيه النفاق والألام النفسية المتنوعة.

✧ من عرف الله عرف عظمته.

✧ فرق بين السلوك التعبدية بينة العبادة والسلوك المدني الذكي لغاية حفظ المكانة الاجتماعية، أو مصلحة شخصية.

✧ الكبر يمر صاحبه إلى النار.

✧ إن رفعت نفسك وتعاظمت بها، وضعك الله، وإن تواضعت واعتمدت الأضواء على ذاتك، رفعك الله.

✧ الإنسان بين حالين لا ثالث لهما؛ التأييد والتخلي.

✧ من اتكل على نفسه أوكله الله إياها وخذلتها، ومن اتكل على الله تعالى، كفاه الله كل مؤونته.

✧ إذا قلت أنا نالك التخلي الإلهي، وإن قلت يا رب، ساندتك المعونة الإلهية.

- إياك أن تدخل مدخلا طيبا وتخرج منه خبيثاً. [٢٤]
- من لوازم الأيمان الطمأنينة، التي لو وزعت على أهل بلد لكفتهم. [٢٥]
- طوبى لمن تواضع في غير متقصة. [٢٦]
- ذل المؤمن لأخيه هو عطفه وشفقته ورحمته به. [٢٧]
- إن احبكم الي احاسنكم أخلاقاً، وخيركم خيركم لأهله. [٢٨]
- يمقت الله المتشددون والثرايون والمتكبرون. [٢٩]
- الكبر بطر الحق وغمط الناس. [٣٠]
- المؤمن يتنكر لذاته ويتتصر لدينه. [٣١]
- مصاب الناس هو في تعاطف ذواتهم، والتوصل من القيم والمبادئ السامية. [٣٢]
- لا يمكن أن تنال العزة بغير الإسلام. [٣٣]
- العدل حسنٌ ولكن في الأمراء احسن، والورع حسن ولكن في العلماء احسن، والسخاء حسن ولكن في الأغنياء احسن، والصبر حسن ولكن في الفقراء احسن، والتوبة حسنة ولكن في الشباب احسن، والحياء حسن ولكن في النساء احسن. [٣٤]
- لا يعرف الشوق إلا من كابلة ولا يعرف الصبابة إلا من يعانيها. [٣٥]
- كفى خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هو لك مصدق وأنت له كاذب. [٣٦]
- من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. [٣٧]
- من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. [٣٨]
- يئس الشيطان أن يعبد من دون الله، ولكن رضي التحريش بين المؤمنين، وبالأخص بين الأزواج والشركاء. [٣٩]
- إفشاء السلام يزيد المبةة بين الناس. [٤٠]
- البشارة هي كل خير واندفاع كل ضير. [٤١]
- مشكلة الإنسان انه كثير المراء والجلد وسريع الامتعاض والعصيان، لا يسلم زمامه إلا لهواه، ومن هنا فإن مهمة الداعية شاقة. [٤٢]
- الجلد يولد التفاق حيث يتودد باللسان، وهو يمقته في قلبه، حتى يكسب جمهوره. [٤٣]

- ✧ إذا تعلم الناس العلم، وتركوا العمل، وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا في الأرحام، لعنهم الله تعالى واصمهم وأعمى أبصارهم.
- ✧ إذا تراجعت المصالح اخذ بأهمها.
- ✧ اشد الناس عذاباً يوم القيامة عالماً لم ينفعه الله بعلمه.
- ✧ العلماء ثلاثة مهلك نفسه وغيره وهم المتعرضون للدنيا والمتفانون فيها، ومسعد نفسه ولغيره في دعوته لله تعالى ظاهراً وباطناً، ومهلك نفسه ومسعد غيره وهو يدعو إلى الله، ولكن باطنه مشغول بذاته وقبول الخلق له وإقامة الجاه.
- ✧ لا يقبل الله تعالى إلا العمل الخالص لوجهه تعالى.
- ✧ رؤية المؤمن تذكّر بالله تعالى.
- ✧ ضع نفسك في الظل، واذكر الله، يرفعك الله تعالى.
- ✧ ليس هناك من أنكر ذاته مثل رسول الله ﷺ، وليس هناك من رفع الله ذكره مثل رسول الله ﷺ.
- ✧ كلما مرغت جبهتك ذلاً وانكساراً وخضوعاً لله تعالى، أعزك الله.
- ✧ اجعل كل خيراتك وكفاءتك ولسانك الطلق وقلمك السيل وإمكاناتك لله تعالى.
- ✧ الطرائق إلى الله تعالى بعدد أنفاس الخلق.
- ✧ المناق يهرع عند المغام، ويهرب عند المغارم.
- ✧ لا يندم المؤمن في الجنة إلا على ساعة مضت ولم يذكر الله تعالى فيها.
- ✧ الطعام الذي فيه تكلف يقسي القلب، ولذلك لا تتكلف للضيف وقدم الموجود، فكما قيل نحن قوم لا نبخل بالموجود ولا نتكلف المفقود.
- ✧ احب الخلق انفعهم لعياله.
- ✧ تعلم العلم للعمل لا للسمع.
- ✧ لا يعطيك العلم بعضه إلا أعطيته كله وإذا أعطيته بعضه لم يعطه شيئاً.
- ✧ الطاعة سبب لدخول الجنة .

- ✧ إذا أخلصت لله تعالى، نالك من الطاقات والأساليب التي تبهرك ولا تخطر على بالك ولم تجري على لسانك.
- ✧ لست بالخب ولا الخب يخدعني، بمعنى لا تكون من الخب بحيث تخدع الآخرين، ولا تكون من السذاجة بحيث تكون عرضة للخداع.
- ✧ يرفع الله الذين اوتو العلم درجات.
- ✧ تعلم وعلم.
- ✧ من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز.
- ✧ الحق واحد لا يتعدد.
- ✧ كاد الحليم أن يكون نبياً.
- ✧ اللذات المحرمة تنقضي، وتبقى منغصاتنا وعقوبتها.
- ✧ قيمة الكتاب من قيمة كاتبه.
- ✧ فضل كلام الله تعالى على كلام خلقه، كفضله تعالى على خلقه.
- ✧ كلمة الله لا تعرف معناها إلا إذا تفكرت في خلق الله تعالى، كلمة الله تشير كل خبرائك مع الله تعالى.
- ✧ حجم تقديرك لمعلمك يساوي حجم خبرائك معه.
- ✧ ثمن الإخلاص أن ترزق الصواب.
- ✧ اللهم هو ما سوى الله تعالى.
- ✧ الكون أوسع باب تدخله إلى الله تعالى، واقصر طريق تصل به إلى الله تعالى.
- ✧ الله يحتاجه كل شيء في كل شيء.
- ✧ كل شيء وقع إرادته الله تعالى، وكل شيء إرادته الله تعالى وقع، وإرادته تعالى متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته تعالى المطلقة متعلقة بالخير المطلق.
- ✧ إذا أخلصت لله تعالى، ألهمت الصواب، في أي حال كنت عليه.
- ✧ ليس في الإمكان ابداع مما كان.
- ✧ اعمل لجهة واحدة هي طرق باب الله ورحمته، يكفيك الله كل الجهات الأرضية.

- من جعل المموم همأً واحداً، هو طاعته تعالى، كفاه الله همه من حيث لا يحتسب. [٢٤]
- الإخلاص عمل لا يطلع عليه أحد. [٢٥]
- إذا رافق الإخلاص العمل قبل العمل قليله وكثيره، وعمل بلا إخلاص لا يقبل كثيره ولا قليله. [٢٦]
- اجعل عرك بالله يستقر ويثبت، وإذا اعتززت بمن يموت، فعرك ميت. [٢٧]
- شعورك انك بحاجة إلى شخص آخر، من الأدميين، دون الله تعالى، شعور مدمر. [٢٨]
- الإخلاص لا يختلف في السر والجلوة. [٢٩]
- من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. [٣٠]
- التقوى أن لا يراك الله حيث نهاك وأن لا يفتدك حيث أمرك. [٣١]
- إذا تحققت التوكل والتقوى في حياة المسلم، اكتفى بهما في مصالح الدين والدنيا. [٣٢]
- اجعل سعادة هي الرضى بما قسم الله تعالى وعدم التسخط بها. [٣٣]
- التوكل هو صدق الانتماء على الله تعالى. [٣٤]
- الغاية القصوى من الأيمان هو التوكل الصادق على الله تعالى. [٣٥]
- تصفيد الشياطين يقصد به انه إذا استقممت على نهج الله تعالى، فلا يقوى الشيطان على الوصول إليك. [٣٦]
- العدل أساس الملك. [٣٧]
- الناس لا يحترمون المؤمن، إلا المتفوقين في أعمالهم. [٣٨]
- الكيس هو من عمل لما بعد الموت. [٣٩]
- إن الله يلوم على العجز. [٤٠]
- الرضا بالمكروه هو ارفع درجات اليقين بالله تعالى. [٤١]
- ليس بين المرأة الصالحة والجنة إلا الموت. [٤٢]
- يقول الشافعي رحمه الله: لئن ارتزق بالرقص امون علي من أن ارتزق بالدين. [٤٣]

هناك ثلاث آباء، الأول من ينجبك وتنتهي مهمته عندما تموت، وأب يزوجك، وهذا تنتهي مهمته عند فراق زوجتك، وأب يدلك على الله، وهذا الخير من هذه الجهة لا ينتهي، فهو باق أبداً الأبدين.

الله يمنحك من زيد وعمرو، ولن يمنحك زيد وعمرو من الله تعالى.

من اخذ أموال الناس يريد إتلافها، اتلفه الله تعالى.

لا تتركب المعصية إلا بسبب الجهل.

الله يودب العباد بعبادته واحد.

علموا ولا تعنفوا، فالعلم خير من العنف.

يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، ويفض من أساء إليها.

التحصين الداخلي أهم من المنع الخارجي، لأن المنع الخارجي ربما يعرض هذا الفرد للإغراءات والاضغوطات فينحرف، أما التحصين الداخلي فهو يعتمد على التعليم والتوعية والتربية الصادقة العميقة في متابعة وتوجيه، أما المنع الخارجي فيحمل معاني القمع، التي ربما تؤدي إلى المحرقات كبيرة، أما التحصين الداخلي بالعلم، فيمكن المرء من مواجهة المغريات وتجاوز العقبات برغبة جادة، وقناعات تامة.

يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام العلم خير من المال، لأن العلم يحركه والمال يحرسه، والمال ينقص من الصدقة، والعلم يزيد في النفقة.

نعمة الأمن لا تعدلها نعمة.

الغاية

الدنيا تمضي بزخرفها، وأحزانها، والامها، وصراعاتها، وتحزباتها، وتكتلاتها، ومللها، ومغلبها، وفرقها وطوائفها وحروبها، فهي نظام قائم على ذلك كله، لأنها دار بلوى ومحنة وشدة ورزية، والكيس الفطن، العاقل المفكر، يدرك أنها عمر ومعبّر لا مقر ومستقر، ودار ترح لا دار فرح، وهي محض تكليف لا تشريف، ومنظومة من الابتلاءات، ليعلم ماذا نعمل فيها، فهل أنت ممن حرك الزمن والكون والحياة والإنسان في خدمة رسالتك الكبرى في الحياة، إلا وهي عبادة الله تعالى، أما أنت الذي تركت الزمن والمكان والمادة والخلق يجرؤونك كيفما شاءوا، وعملوا عقلك كيفما أرادت أهواءهم، فكنتم امعة لهم، وحجر شطرنج بأيديهم، وفرق كبير بين هذه النموذجين، بين أن تكون حراً قوياً أو مستلباً ضعيفاً، بين أن تكون عزيزاً موحداً لله تعالى، وبين أن تكون ذليلاً مشتتاً تنفاسمك الجهات الأرضية في الأمر والنهي، فتقطع بك أسباب السماء، وتهوي الأرض تحت قدميك، وتكون عرضة للخذلان.

فالمرء بين حالين لا ثالث لهما، إما التأييد الإلهي أو التخلي الإلهي، أما أن تكون سالكاً مجتهداً في طريق السالكين إلى الله تعالى، وأما أن يعالجك الله تعالى بالمصائب والابتلاءات، فتعود عن غيبك، إلى الهدى والرشاد.

وهكذا فانت إما تعودك طواعية لطائف الإحسان، أو تأبي نفسك إلا أن تعودك المصائب والابتلاءات إلى الله تعالى، فهناك من يشحن ذاته بالإيمان ذاتياً، وهناك من يحتاج إلى شدة ومحنة حتى تشده بقوة إلى الله تعالى، فتكون المصيبة والبلاء شحناً له، والعاقل الفطن، يسلك الطريق إلى الله تعالى طواعية وبحب، دون أن يحوجه ذلك إلى المعالجة الإلهية بالابتلاءات، فأنظر أين أنت من هذين الطريقين في الاتصال بالله تعالى.

ومن هنا فمن اثر آخرته على دنياه ربحهما معاً، ومن اثر دنياه على آخرته خسرهما معاً، فكن عبداً لله تعالى شكوراً، وبذلك تتحقق غاية وجودك في الحياة، عندئذ ليس للفضال والكافر والفاسق والعاصي سلطاناً عليك البتة، فمن كان الله معه، فمن عليه.

سيكولوجيا الحياة وما بعد الموت، مفردات ناطقة بالحياة، تغرد بلحن الأيمان، على الأوراق فتشر عطرها على السطور، وتراقصات الحروف وهمسات القلب النابضة من وراء السطور.

فتلك المفردات أرسلت من القلب إلى القلب، ومن الدنيا إلى الآخرة ومن شاطئ البحر على لالليح الأعماق الساكنة، من جهل المعرفة إلى اشراقات النور، ومن تحطبات الشهوات إلى نور القربات، من معبر الكلمات، إلى مستقر الإفهام، لعلها تلقى عندك فؤاداً حاضراً، يتجاوب معها، في رحلة الحياة في الحياة.

المصادر والمراجع

أولاً: المراجع العربية:

- ابن حبان، محمد بن حبان التميمي (١٩٩٣). صحيح ابن حبان، ط٢، بيروت: مؤسسة الرسالة.
- ابن خزيمة، محمد بن اسحاق (١٩٧٠). صحيح ابن خزيمة، بيروت: المكتب الإسلامي.
- ابن القيم، محمد بن أبي بكر الزرعي (١٩٧٣). الفوائد، بيروت: دار الكتب العلمية.
- ابن القيم، محمد بن أبي بكر الزرعي (١٩٩٥). حاشية ابن القيم، بيروت: دار الكتب العلمية.
- ابن القيم، محمد بن أبي بكر الزرعي (١٩٨٥). الوابل الصيب، بيروت: دار الكتاب العربي.
- ابن كثير، عماد الدين إسماعيل (١٩٩٦). تفسير القرآن العظيم، بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية.
- أبو السعود، محمد بن محمد العمادي (د.ت). إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- أبو العلا، محمد بن عبد الرحمن المباركفوري (د.ت). تحفة الأحوذى، بيروت: دار الكتب العلمية.
- أبو الحسن، علي بن أبي بكر. موارد الظمان، بيروت: دار الكتب العلمية.
- البخاري، محمد بن إسماعيل (١٩٨٧). صحيح البخاري، ط٣، بيروت: دار ابن كثير.
- البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين (١٩٩٠). شعب الإيمان، بيروت: دار الكتب العلمية.

- الشعالبي، عبد الرحمن بن مخلوف (د.ت). الجواهر الحسان في تفسير القرآن، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.
- جابر، جابر عبد الحميد. (١٩٩٧): قراءات في تعليم التفكير والمنهج. القاهرة، دار النهضة.
- الجارود، عبد الله بن علي (١٩٨٨). المتقى لأبن الجارود، بيروت: مؤسسة الكتاب الثقافية.
- الجبالي، ليلى (٢٠٠٠). الذكاء العاطفي. الكويت: عالم المعرفة.
- الحسيني، هاشم (١٩٨٢). نظرية الانفعال. بيروت: منشورات مكتبة الحياة.
- الحنبلي، عبد الرحمن بن أحمد (١٩٨٧). جامع العلوم والحكم، بيروت: دار المعرفة.
- الحنبلي، عبد الرحمن بن أحمد (١٩٩٦). شرح حديث ليلى، مكة المكرمة: دار عالم الفوائد.
- خوالده، محمود عبد الله (٢٠٠٤). الذكاء العاطفي الذكاء الانفعالي. عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.
- الخولي، البهي (١٩٨٤). تذكرة الدعاة. الكويت: مكتبة الفلاح.
- السعدي، عبد الرحمن بن ناصر (٢٠٠٢). تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. بيروت: مؤسسة الرسالة.
- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر (د.ت). الجامع الصغير للسيوطي. جدة: دار طائر العلم.
- الشوكاني، محمد بن علي بن محمد (د.ت)، فتح القدير بين في الرواية والدراية من علم التفسير، بيروت: دار الفكر.
- الشوكاني. محمد بن علي بن محمد (١٩٧٣). نيل الأوطار، بيروت: دار الجيل.
- شيخاني، سمير (١٩٩٧). لغة الجسد كيف تقرأ أفكار الآخرين من خلال إيماءاتهم. بيروت: الدار العربية للعلوم.

- الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله (١٩٨٤). حلية الأولياء، بيروت: دار الكتاب العربي.
- صالح، علي حكم و ناظم حسن (٢٠٠١). بداية الفلسفة، بيروت: دار الكتاب الجديدة.
- القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري (١٩٩٨). الجامع لأحكام القرآن، بيروت: دار الفكر.
- القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري (١٩٥٩). الجامع لأحكام القرآن، ط ٢، القاهرة: دار الشعب.
- قطب، سيد. في ظلال القرآن، القاهرة: دار الشروق للطباعة والنشر.
- طاهر، طاهر بن حسين (د.ت). المسلك القريب لكل سالك منيب، بيروت: المكتبة الشعبية للطباعة والنشر.
- الطبري، محمد بن جرير بن يزيد (١٩٨٤). تفسير الطبري. بيروت: دار الفكر.
- الكوفي، هناد بن السري (١٩٨٧). الزهد لهناد، الكويت: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي.
- مسلم، أبو الحسين القشيري النيسابوري (د.ت). صحيح مسلم، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- المليجي، حلمي (٢٠٠٠). علم النفس الأكلينكي. بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر.
- المناوي، عبد الرؤوف (١٩٣٤). فيض القدير، القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى.
- النيسابوري، محمد بن عبد الله الحاكم (١٩٩٠). المستدرک علی الصحیحین، بیروت: دار الکتب العلمیة.

ثانياً: المراجع الأجنبية

- Ciarrochi, J. ;Forgas, P.& Mayer, D. (2001). **Emotional Intelligence In Every Day Life**. NC, Printed By Edwards Brothers.
- Goleman, D. (1998). **Working With Emotional Intelligence**. New York. Bantam.

ثالثاً: المراجع الإلكترونية:

- أبو سعد، مصطفى (٢٠٠٥). الذكاء العجواني، منشورات دبي الإلكترونية:
<http://www.dubailand.gov.ae/MindPleasure/DownloadFiles/Clever.ppt>
www.islamset.com
www.rameztaha.net

رؤية فلسفية للحياة وما بعد الموت دراسة مقارنة

Philosophical vision of what life after death Comparative Study

Bibliotheca Alexandrina

1213958

9 789957 708078

Modern Book's World

للنشر والتوزيع

الطبعة الأولى: ٢٠١٠ - الطبعة الثانية: ٢٠١١

www.almabook.com

الطبعة الأولى: ٢٠١٠ - الطبعة الثانية: ٢٠١١

www.almabook.com

تناول الكتاب في فصوله: ماهية الرؤية الفلسفية للحياة في محطات منغاة مختارة مثل قطع لؤلؤية. نسم بالفرد في مضمونها وعرضها. حيث لم نهج نهج التسلسل التاريخي. إنما اعتمدت تسلسل الفكرة في فهم الحياة بحسب رؤى الفلاسفة. الذين اختلفت وتصادمت أفكارهم في الحياة لكن كلماتهم اتفقت على أن هذه الحياة زائلة لا محالة. وأن هناك حياة أخرى. فمن خلال هذه الفصل قدمت رؤية الفيلسوف الكندي للحزن. ورؤية الفيلسوف الرازي للأفات السلوكية. ورؤية ما بعد الحياة عند رنيسار والسلوك الأمعي عند رابليه. وتناقضات الحياة عند نيتشه وجاسنبرز. ورؤية المدينة الغربية والآلة وارتباطهما في تجريد الإنسان من إنسانيته. وإعدام المعنى وما وراء المعنى. عند غادامر. والأنا اللاشعورية والأنا الناطقة ومتاليات الأشباح والهوسة عند كل من فرجينيا وولف وكولن ولسن. وهرويد. في رؤية فلسفية موجزة تركز على الفكرة بعيداً عن الاستطراد في الفسور والتفاصيل. وحاولت تقديم تلك الرؤية الفلسفية المختزلة لهذه النلة من الفلسفة المبدعين من العرب. بطريفة سهلة ميسرة بعيدة عن التعقيد ما أمكن.

وختمت الكتاب بمنظومة من المفردات الحياتية. التي تلامس اهتمام الأفراد والمجتمعات. في ضوء التصور الإسلامي. ومساحات الرؤية النفسية للإنسان والحياة. حيث تم تناول تلك المفردات بأسلوب رصين جذاب يستهدف الفكرة. ويتبع عن حشو الكلام. ويخلق في التفرق. ويتبع عن التقليد. في رؤية شمولية موضوعية واقعية. تخاطب الحياة في الحياة